

आचारप्रबन्ध ।

आचारास्तमते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।

आचाराद्धनमव्ययमाचारो ह्यन्यतद्वयम् ॥

(मनुः)

प्रणेतार

स्वर्गीय भूदेव मुखोपाध्यायजी सी० आर्इ० ई०

अनुवादक

प० रूपनारायण पाण्डेय

श्रीकाशीधाम ।

स० १९६० वै०

मूल्य १)

TESAEE:

PRINTED BY A. C. CHAKRAVARTY AT THE MAHAMANDAL SHASTRA PRASAK
SAMITI, LD. PRESS, AND PUBLISHED BY PATUK DEE HOOKERIEA, B. A.,
ASIDHAR, BENARES CITY.

श्रीमान् क्षेत्रमोहन वन्धोपाध्याय ।

” अनादिनाथ ”

” षडुकदेव मुखोपाध्याय ।

” रामदेव ”

” अनन्तनाथ वन्धोपाध्याय ।

” भवदेव मुखोपाध्याय ।

” गणदेव ”

” कुमारदेव ”

” सोमदेव ”

” सनत्कुमार चट्टोपाध्याय ।

श्रीमान् ।

तुम कोई मेरे पात्र और कोई दौहित्र हो, परम खेहके पात्र हो । हमारे देशके परम पवित्र सदाचारका पालन इस लोक और परलोकके लिये कैसा हितकारी है—इसका ज्ञान हमारे देशमें कम होता जाता है । विदेशी शिक्षाकी प्रबलता एवं ज्ञान-भक्तियुक्त शास्त्रशिक्षाका अभाव ही इसका कारण है । मैंने तुम्हारे ही पूर्वपुरुषोंमें शास्त्रज्ञान और सदाचारपालनका उज्ज्वल दृष्टान्त देखा है । वही तुम्हारा पैतृक धन तुमलोगोंमें अविकृत रूपसे बना रहे—यही मेरी अभिलाषा है । तुम और तुम्हारे ही समान स्वदेशवासी युवक और बालकोंकी आचारकी शिक्षा प्राप्त करनेमें सुभीता हो और तुमलोग स्वजातीय परम पवित्र शास्त्रका महत्त्व समझ सको—इसी लिये मैंने यह आचारप्रबन्ध लिखा है । अन्तमें तुमलोगोंकी आशीर्वाद देता हूँ ।

चैलुङ्गा

१४ फ़रवरी १८९४ ई०

शुभाकाङ्क्षी,

श्रीदेव मुखोपाध्याय ।

इस पुस्तककी रचनामें नीचे लिखे ग्रंथोंसे सहायता ली गई है-

१ । व्रतराज (दाक्षिणात्य विश्वनाथ-दैवज्ज्ञत) ।

२ । हेमाद्रि (एशियाटिक सोसाइटीका छपा) ।

३ । रणवीरव्रतरवाकर (कश्मीरका) ।

४ । निर्णयसिन्धु ।

५ । धर्मसिन्धु ।

६ । वार्षिकपूजाकथासंग्रह (मैथिल रामचन्द्रकृत) ।

७ । रघुनन्दन ।

८ । भवदेव ।

९ । गोभिलगृह्यसूत्र ।

१० । गुणविष्णु ।

११ । मन्त्रब्राह्मण ।

१२ । व्रतमाला ।

१३ । सर्वसत्कर्मपट्टति ।

१४ । गुजरात, कश्मीर, तैलंग और काशीके पञ्चाङ्ग ।

१५ । काशीमें भिन्न २ अनेक पण्डितोंकी सहायतासे प्रस्तुत
तालिका ।

१६ । ब्राह्मणसर्वस्व ।

निवेदन ।

प्रिय पाठकगण ।

श्रीमान् भूदेवमुखोपाध्यायजी बंगदेशके एक समाजहितैषी आदर्शचरित्र धर्म-निष्ठ लब्धप्रतिष्ठ लेखक थे । यह कई प्रबन्ध और ग्रन्थ लिख कर अपने देशका-समाजका-धर्मका बहुत कुछ उपकार कर गये हैं, इसी कारण आज दिन उनका नाम बंगदेशमें अमर और प्रातःस्मरणीय हो रहा है । उनकी लिखी पुस्तकें बंगालमें घर २ मौजूद हैं । इसके अतिरिक्त वह हिन्दीके भी बड़े भारी हितैषी थे । बांकीपुर, बिहारमें उन्होंने एक बुधोदय नाम प्रेस स्थापित किया था जो इस समय खड़गबिलास प्रेसके नामसे प्रसिद्ध है और हिन्दीकी अच्छी सेवा कर रहा है । उन्होंने बिहार प्रान्तकी अदालतोंमें हिन्दीप्रचारके लिये महान् उद्योग किया था । बिहारके छात्रोंके लिये हिन्दीकी उत्तम पाठ्यपुस्तकोंका बनना भी उनके ही प्रबल प्रयत्नका फल है ।

यह आचारप्रबन्ध उनका लिखा हुआ एक अत्यन्त उपादेय प्रबन्ध है । हिन्दीमें ऐसा सदाचारसम्बन्धी सुन्दर संग्रह ग्रन्थ आजतक मैंने नहीं देखा । इसी लिये इस बंगला ग्रन्थका भाषान्तर लेकर आपलोगोंकी सेवामें समुपस्थित हुआ हूँ । आशा है आप इस उपहारको सादर स्वीकार करेंगे ।

यदि आप लोग इस उपहारसे प्रसन्न होंगे, यदि इस पुस्तकसे देशका-समाजका-धर्मका कुछ भी उपकार होगा तो मैं अपने अहोभाग्य समझूँगा और बहुत ही शीघ्र स्वर्गीय भूदेव बाबूके पारिवारिकप्रबन्ध नामक पुस्तकका हिन्दी भाषान्तर लेकर आपकी सेवामें उपस्थित हो सकूँगा । इस बार कई अनिवार्य कारणोंसे मूललेखकका चित्र और चरित्र नहीं दिया जा सका । हो सका तो पारिवारिक प्रबन्धमें चित्र चरित्र देनेका प्रबन्ध किया जायगा ।

श्रीकाशीधाम

वसन्तपञ्चमी १९६० ।

विनीत—

रूपनारायण पाण्डेय ।

विषयसूची ।

उपक्रमणिका—

धर्माऽस्यमूलानि	१
असत्तःप्रकाण्डः	६
वित्तानिशाखाश्चूदनानिकामाः	१२
यशांसि पुण्याणि	१७
फलञ्चपुण्यम्	२२
उपसंहार	२६

नित्याचार प्रकरण—

प्रथम अध्याय—प्रातःकृत्य	२८
प्रातः स्मरणीयविषय	”
द्वितीय अध्याय—पूर्वाह्नकृत्य	४७
तृतीय ” मध्याह्नकृत्य	५६
चतुर्थ ” रात्रिकृत्य	८६
उपसंहार	१०१

नैमित्तिकाचार प्रकरण—

प्रथम अध्याय—विषयनिरूपण	१०६
द्वितीय ” संस्कार—गर्भकृत्य	१२३
तृतीय ” शैशव	१२६
चतुर्थ ” कैशोर	१३५
पञ्चम ” यौवन	१४४
षष्ठ ” आहुकृत्य	१५६
सप्तम ” व्रत, पूजा, एवं	१६८

परिशिष्ट— (क) स्त्रीशूद्र आदिके आचार	१८४
(ख) व्रत—पूजा आदिकी तालिका	१८६

संक्षिप्त भूदेवचरित ।

—129—

राजानो यं प्रशंसन्ति यं प्रशंसन्ति पण्डिताः ।

साधवो यं प्रशंसन्ति स पार्थ पुण्योत्तमः ॥

राजा लोग जिसकी प्रशंसा करें, पण्डित और साधुजन भी जिसकी प्रशंसा करें, हे अर्जुन वही पुण्योत्तम है ।

अलौकिकचरित्र भूदेवमें ये सब बातें पूर्णरूपसे थीं । गवर्नेमेंटसे इनकी अच्छा सम्मान प्राप्त था । पण्डित लोग इनकी प्रतिभा, विद्या, बुद्धि, गमीर गवेषणा आदिको बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते थे । साधु सज्जन भी इनके सदाचारको आदर्श मानते थे । इसमें कोई मन्देह नहीं कि ये एका आदर्श पुरुष थे । इनके आदर्शजीवनमें पारस्वत्य स्वदेशभक्ति और उद्यम, तथा पाच्य धर्मनिष्ठाका शुभ सम्मेलन देखा जाता है । जिससे समस्त संसारको बहुत कुछ शिखा मिलती है ।

भरद्वाजगोत्रीय कुलीन क्षान्यकुञ्ज ब्राह्मण भूदेव बाबूके पूर्वपुरुष हुगली जिलेके अन्तर्गत नतीवपुर नामक गांवमें रहते थे । भूदेव बाबूके पिता अध्यापक विश्वनाथ तर्कभूषण महाशय एक अमाधारण पण्डित थे । उनके पाचरण भी प्राचीन ऋषियोंके समे थे । तर्कभूषण महाशय गवर्नेमेंटसे भी सम्मानित थे । ये बांकुडामें कुछ समय तक जज पण्डित थे ।

कलकत्ता हरीतकी बागान लेनमें १८२५ की १२ वीं फरवरी (शकः १३४६ फाल्गुन शुक्ला तृतीया) को भूदेवबाबूका जन्म हुआ । भूदेवबाबू लड़कपनमें भी और लड़कोंकी तरह उदुत या हठी नहीं थे ; इनको पढ़ने लिखनेका बड़ा शौक था । इनके लड़कपनसे ही यों शान्त होनेका एक कारण यह भी था कि इनकी माता ब्रह्ममयी साक्षात् देवी थीं । पूजा पाठके सिवा उनकी पति-भक्ति अतुलनीय थी । वे नित्य स्वामीका चरणोदर लिये बिना जलपान भी नहीं करती थी । उनकी पतिभक्ति और धर्मनिष्ठा प्राचीन आर्यनारीयोंसे कम न थी । भूदेवबाबू जब तीन चार वर्षके थे तब उन्होंने खेलते खेलते अपने पिताके जूते पहन लिये । उसी समय उनकी माता ने पतिको सारंधार प्रणाम

कर बालकका अपराध समा करनेकी प्रार्थना की और यह जूता पुत्रके सिर पर रखकर उसके अज्ञात पापका प्रायश्चित्त कर डाला । ऐसी ही माता होनसे लड़कोंके मनमें गुह्यजनोंकी भक्ति बहुतमूल होती है और धर्मविश्वासकी नींव पड़ती है ।

आठ घंटे तक अपने घामें ही शिजा पाकर भूदेव बाबू कलकत्तेके संस्कृत कालेजमें भर्ती हुए । कालेजके प्रोफेसर वलस्टन साहब आप ही में इनको अंगरेजी पढ़ाने लगे । तीन वर्षतक वहां संस्कृतकी शिजा पाकर वे इण्डियन-एकाडेमी नामक अंगरेजी स्कूलमें चले गये । इण्डियन एकाडेमीमें पढ़कर फिर ये नवीन माधवके स्कूलमें भर्ती हुए । इस स्कूलमें इनको परीक्षा पास करने पर पहले नम्बरका इनाम मिला । उस समय इनके चचाका साला जो इन्हीके घरमें पलता और साधही पढ़ता था, इनसे कहने लगा कि तुम यह इनाम मुझे दे दो । तुम दुलारे लड़के हो, अगर इनाम न पाओगे तो भी तुमको कोई कुछ न कहेगा, मगर मुझे डांट पड़ेगी । सरल और उदारहृदय बालक भूदेवने स्वीकार कर लिया और प्रौढ़ पुत्रोंकी तरह अपना यश दूसरेको अर्पण कर दिया । भूदेवबाबूने यह बात किसीसे नहीं कही । घामें उस लड़केकी सूख प्रशंसा हुई । बहुत दिनोंके बाद इनके चचासे और मास्टर साहबसे भेंट हुई । मास्टर साहबने भूदेवबाबूकी बड़ी प्रशंसा की तब सब रहस्य खुल गया । यह बात जब भूदेवबाबूके पिताने सुनी तब उन्होंने कहा—“बहुत अच्छा किया ।”

नवीन माधवके स्कूलमें पढ़कर फिर भूदेवबाबू मधुचक्रवर्तीके स्कूलमें और फिर हेयरस्कूलमें भर्ती हुए । वहांसे फिर हिन्दु-कालेजमें गये । इस समय अंगरेजी पढ़े लिखे लोगोंमें संस्कृत भाषा पर अश्रद्धा और अपने सनातनधर्मपर अनास्था खूब बढ़ती जाती थी । अपनेको सुशिक्षित समझनेवाले नये लोग पुराने ब्राह्मणोंकी खूब हंसी उड़ाते थे । पहिलेही दिन भूगोल पढ़ाते पढ़ाते कालेजके मास्टर रामचन्द्र मित्रने भूदेवबाबूसे कहा—“पृथ्वी नारंगीकी तरह गोल है ; लेकिन भूदेव तुम्हारे पिता इस बातको न मानेंगे ।” पितृभक्त बालकने घरमें आतेही पितासे पूछा—“पृथ्वीका आकार कैसा है ?” पिताने कहा “पृथ्वीका आकार गोल है ।” उन्होंने उसी समय गोलाध्याय खोलकर दिखा दिया कि “करतलकलितामलकषटमलं विदन्ति ये गोलम्” । दूसरे दिन भूदेव बाबूने मास्टर साहबको यह वचन दिखाया । मास्टर साहबने कहा “वैश्वक मेंने

संक्षिप्त भूदेवचरित ।

गलती की थी । लेकिन बहुतसे पंडित इस तत्त्वसे अनभिज्ञ हैं । वे पृथ्वीको समझल और त्रिकोण बतलाते हैं ” ।

हिन्दूकालेजमें भूदेव बाबू बहुत ऊँचे दर्जेके सम्भक्षदार और सम्प्रतिष्ठ छात्र सम्भके जानते थे । भूदेव बाबूने अपने पितासे धर्म कर्मका मर्म खूब सम्भ लिया था । इसीसे आंगरेजीके उच्चशिक्षा पाकर भी उनका दिमाग नहीं बिगड़ा । उनका विश्वास धर्मसे नहीं ढिगा । वे अपने धर्मके सहे पत्रपाती थे और उनकी लिखी पुस्तकोंमें आसकर आचार-प्रवन्धमें इसका पूर्ण परिचय मिलता है ।

सन् १८४६ में निम्नना पढ़ना समाप्त कर भूदेव बाबूने कालेज छोड़ा । फिर उन्होंने धनोपार्जनके विचारसे नहीं बल्कि अपने अज्ञानान्ध भाइयोंमें अंधेरी शिक्षाके साथ पूर्णसर्व्वोद्ग सनातनधर्म-शिक्षाप्रचार करनेके लिये दधर उधर घूमकर कई स्कूल खुलवाये ; उसमें इनका एक पैसा भी आमदनी नहीं था । भगिनोकी विवाहके लिये पिताकी चिन्तित देवकर उन्होंने (२५०) रुपये उधार किये थे और उसके परिशोधके लिये (सन् १८४८ में) भूदेव बाबू ५०) रुपये वेतनमें फलकता मद्रासके सेकंड मास्टर हुए । यही उनकी पहली सकारी नौकरी हुई । भूदेव बाबू जिस दृष्टिसे हिन्दू छात्रोंको देखते थे उसी दृष्टिसे मुसल्मान छात्रोंको भी । मुसल्मान छात्र और इष्टमित्र बराबर उनके घरपर आते और आदर पाते थे ।

भूदेव बाबू अपने क्लाममें पढ़ाकर हेड मास्टर किंगर साहबकी भी सहायता करते थे । उनके क्लामके लड़कोंको भी वे पढ़ाते थे । हेडमास्टर साहब प्रायः भूदेव बाबूके भरोसे क्लाम छोड़कर चले जाते थे । “विजिटर” (परिदर्शक) कर्नल राइलीका कालेजके मौलवीसे यह हाल मालूम होगया । उन्होंने एक दिन स्कूलमें आकर खूब आँखें लाल पीली कीं और भूदेव बाबूसे पूछा कि हेडमास्टर स्कूल छोड़कर प्रायः चले जाया करते हैं कि नहीं ? भूदेव बाबूने उत्तरमें गमताके साथ कहा कि आप अनुग्रह करके हेडमास्टर साहबसे ही पूछियेगा । इस उत्तरसे कर्नल राइली मनही मन बहुत संतुष्ट हुए । उन्होंने कहा—हे युधक ! तुम बराबर ऐमाही व्यवहार किया कर, तुम्हारे जीवन-कार्य्योंमें उन्नति होगी ।

कर्नल राइलीकी उद्योगसे ही किसी दिनके बीचमें भूदेव बाबू (१५०) रुपये वेतनमें हजारा जिला स्कूलके हेड मास्टर होगए । भूदेवबाबू सब दर्जोंमें जाकर वहाँकी पढ़ाई देखते थे । अगर कोई लड़का पढ़नेमें मन नहीं लगाता तो वे उसे दंड न देकर दो तीन दिन अपने घर ले जाते थे और सम्भका बुझा-

कार पढ़नेमें प्रवृत्त करते थे । बालकके हृदयमें उच्छ्रंखला आया भरकर उद्यमकी प्रावश्यकता समझा देते थे । इनके समयमें हड़ड़ा स्कूलकी खूब प्रसिद्धि और प्रशंसा हुई । इन्होंने सैकड़ों लड़कोंकी सुशिक्षित और मज्जुरिज बना दिया ।

उस समय मिस्टर हजसन् प्राट् साहब हड़ड़ेके मजिस्ट्रेट थे । इनसे भूदेव बाबूकी बड़ी घनिष्टता थी । एक दिन प्राट् साहबने स्कूलमें भूदेव बाबूसे मिलकर कहा—“आप कभी बंगलेपर क्यों नहीं मिलते ?” भूदेव बाबूने सरलताके साथ उत्तर दिया—“साहब लोग प्रायः जी खोलकर बातचीत नहीं करते और उनके चपरासी उन तक सन्दी खबर नहीं पहुंचाते । यही कारण है कि भिन्न समाजके सुशिक्षित और कामकाजी लोगोंसे मिलकर उनमें शिक्षा लेना और बुद्धिको बढ़ाना आवश्यक समझ कर भी हम लोग अलग ही रहते हैं ।” उसी दिनसे साहबने ऐसी व्यवस्था कर दी कि भूदेव बाबूके लिये कोई शोक टोका नहीं रही ।

भूदेव बाबू भी कहा करते थे—“मुझसे अनेक अंग्रेजोंसे परिचय हुआ और वे सब मेरे हितैषी हुए । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अच्छे अंग्रेजोंसे मिलकर कुछ न कुछ अवश्य सीखा जा सकता है । इसके सिवा उनके संगसे यह इच्छा प्रबल होती है कि हम फिर अपने पूर्वजोंका ऐसा गौरव प्राप्त करें । स्वावलम्बन, जातीयता और देशानुरागकी शिक्षा तो अंग्रेजोंसे बहुत और किसी जातिमें नहीं मिल सकती ।” भूदेव बाबू अच्छे अंग्रेजोंकी बड़ी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे । उनका यह कथन था कि किस समय हिन्दुजातिमें धर्मके नामसे परस्परमें विद्वेष फैल गया था उस समय धर्मराज्यमें एकता उत्पन्न करानेके लिये श्रीभगवान्ने संसारके भीतर धर्मविषयमें सबसे अधिक प्रज्ञाशाली मुसलमान जातिको भारतवर्षमें राज्य करानेके लिये भेज दिया था । ताकि हिन्दुजाति उनसे शासनके अधीन रहकर धर्मराज्यमें एकताकी शिक्षा प्राप्त कर सके । इसी प्रकार जब हिन्दुजातिमें भाई भाईमें अनैक्य फैल गया तो स्वदेशके नामसे एकता सिखानेके लिये श्रीभगवान्ने संसारमें सबसे अधिक देशके नामसे एकताप्रिय अङ्गरेज जातिको भारतवर्षका राज्य देकर यहाँपर भेज दिया है । उनसे एकता, स्वदेशहितैषिता तथा नियमवद् व्यवस्थाप्रणाली की शिक्षा लेना कर्तव्य है । स्वधर्मी प्रेमी मुसलमान और स्वदेशी प्रेम्णिक अंग्रेज भारतके विधिप्रेरित शिक्षक !

सन् १८५६ में भूदेव बाबू ३०० रुपये वेतनमें हुगली-नार्मल स्कूलके

हेडमास्टर हुए । इस जगह उन्होंने बड़े परिश्रम और यत्नसे मन लगाकर काम किया । इस स्कूलके छात्रोंको सभी स्कूलोंके सेक्रेटरी अपने यहां मास्टर बनाने के लिये उत्सुक रहते थे । सन् १८६२ के जुलाई मासमें भूदेव बाबू ४००) रुपये खेतनमें अस्थायी रूपसे स्कूलोंके असिस्टेंट इन्स्पेक्टर नियत हो गए । उस समय सेक्रेटरी आफ स्टेटकी यह इच्छा हुई कि कई एक प्रधान जिलोंमें प्राथमिक शिक्षा और बठार्द लाय । इस कार्यमें भूदेव बाबूने बड़ी सहायता की । सन् १८६३ के जनवरी मासमें भूदेव बाबू एहीगनल इन्स्पेक्टर बनाये गये और इनको स्वतंत्र होकर काम करनेका अवसर दिया गया । सन् १८६६ में गवर्नमेंटने उन्हें युक्त-प्रदेश और पंजाबकी प्राथमिक शिक्षाके संबन्धमें हत्ताबन्दीकी प्रथाके बारेमें रिपोर्ट करनेका काम सौंपा । भूदेव बाबूने जांच करके रिपोर्टकी, और उसे बंगाल गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट और स्टेट सेक्रेटरीने बहुत पसंद किया । सर ऐशली हूडनने उस रिपोर्टको देख कर कहा “यह रिपोर्ट एक रत्न है” । इस रिपोर्टमें सूची यह थी कि भूदेव बाबूने अपने विरह सम्मति देनेवालोंके वाक्य उद्धृतकर उन्हींसे अपने मतका समर्थन किया था । फल यह हुआ कि युक्तप्रदेश और पंजाबमें प्राथमिक शिक्षाके लिये प्रजापर कर लगानेकी व्यवस्था रही—बंगालमें कर लगानेका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया । इसके बाद भूदेव बाबू लमयः सर्किल इन्स्पेक्टर हो गए और १५००) ४० महीने तककी बड़े ।

सन् १८७० ई० में पटनाके सात जिलों, (उस वक्त तिहुत कमिश्नरी अलग नहीं हुई थी) भागलपुरके पांच जिलों, बर्दवानके छः जिलों और उड़ीसाके तीन जिलों, सब मिलाकर इक्कीस जिलोंकी शिक्षाका प्रबन्ध भूदेव बाबूको सौंपा गया । उनके नीचे कई एक असिस्टेंट इन्स्पेक्टर भी नियत थे । इसके बाद गवर्नमेंटने सी० बार्द० ई० की उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया । इसके बाद भूदेव बाबूने एक बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिये हिन्दी भाषाभाषी लोग उनके चिर कृतज्ञ रहेंगे* । बिहारकी अदालतोंमें उस समय फ़ारसी अंतर प्रचलित थी । भूदेव बाबूके उद्योगसे गवर्नमेंटने उनकी जगह पर कैथी लिपि प्रचलित की । उस समय यह बात चली थी कि बहुतसे हिन्दू (कायस्थ आदि) भी उर्दूके पचपाती हैं । इसके उत्तरमें भूदेव बाबूने कहा—“बिहारी हिन्दू बालक अपनी मातृभाषा हिन्दी, धर्मकी भाषा संस्कृत,

और राजकी भाषा अंग्रेजी सीखें और मुसलमानोंके लड़के प्रचलित भाषा हिन्दी, धर्मकी भाषा अरबी और राजकी भाषा अंग्रेजी सीखें—यही उचित है । बिहारी लड़के उर्दू या फ़ारसी सीखनेके लिये क्यों विवश किये जाते हैं ? क्या इसलिये कि पहलेके राजा मुसलमानोंने हिन्दीको विद्वत कर दिया और विदेशसे एक नई लिपि तथा भाषा ले आये ? यदि यही है तो इंग्लैंडमें विज्ञेता सेक्सन लोगोंकी जर्मन भाषा और विज्ञेता नार्मन लोगोंकी फ़ारसी भाषा आज भी उसी तरह प्रचलित रखनी चाहिये और भारतमें कभी अंग्रेज राज्य उठ जानेसे भी बिहारी हिन्दु बालकोंको अंग्रेजी शिक्षा देना रखना चाहिये” इत्यादि । ईंडन साहब इस उत्तरसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भूदेव बाबूकी बात मान ली ।

भूदेव बाबूने कई मौलिक और अति उत्तम पुस्तकें बंगाला भाषामें लिखी हैं । यथा—पुष्पाञ्जलि, पारिवारिक प्रबंध, सामाजिक प्रबंध, आचार प्रबंध, विविध प्रबंध, स्वप्नवध भारतवर्षका इतिहास, बंगदेशका इतिहास, ऐतिहासिक उपन्यास, पुरातत्त्वसार, इंग्लैंडका इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान । इनमेंसे आचार प्रबंधकी तरह पारिवारिक प्रबंधका हिन्दी भी अनुवाद प्रकाशित हो गया है । भूदेव बाबूकी यथावनी देखनेसे उनकी प्रखर प्रतिभा, असाधारण चिन्ताशीलता, गम्भीर विचारशक्ति, स्वधर्मपरायणता, अद्भुत विद्वत्ता, बहुवर्षिता, परम मानुषभाषा प्रेम तथा असाधारण स्वदेशानुराग आदि गुणावलीका भली-भांति पता लगता है ।

भूदेव बाबूने अपनी लिखी पुस्तकोंमें भी हिन्दीकी प्रशंसा, उसके प्रचार की आवश्यकता और उसकी राष्ट्रभाषा बननेकी योग्यता दिखलाई है । हम दो तीन स्थलोंको यहां उद्धृत करते हैं:—

(१) “विद्या चर्चाकी बढतीके साथ संस्कृत-रत्नाकरसे भी बहुतसे शब्द निकाले जाकर चलित भाषामें मिलाये जायेंगे—यों हेतु हेतु हमारी भिन्न भिन्न भाषायें परस्पर निकट होती जायेंगी; इतना अंतर नहीं रहेगा । अर्थात् सब भाषायें एकताकी ओर अग्रसर होंगी । भारतमें जितनी भाषायें प्रचलित हैं उनमें हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही सबसे प्रधान है । वह पहलेके मुसलमान बादशाहों और कवियोंकी कृपासे एक प्रकार देश भरमें व्याप्त हो रही है । इसलिये अनुमान किया जा सकता है कि उसीके सहारे किसी समय सारे भारतकी भाषा एक हो जायगी ।”

(सामाजिक प्रबन्ध, पृ० २२५)

भूदेव बाबूकी यह भविष्यवाणी अब सफल होती देख पड़ती है । भूदेव बाबूने भारतकी इस विराट् समाजके सब अंगोंमें परस्पर सहानुभूति बढ़ानेके उपाय जहां लिखे हैं वहां हिन्दी भाषाके व्यवहारकी ही प्रधानता दी है ।

(२) "सबदेशी लोगोंके प्रति सर्वेदा आदर दिखलाना चाहिये । हमें ध्यान रखना चाहिये कि हम सब एकही पुण्यभूमिमें पैदा हुए और पले हैं । हमारे अन्तःकरणकी गठन परस्पर अभिन्न है । भारतके अधिकांश लोग हिन्दीमें बात चीत कर सकते हैं । इसलिये भारतवासियोंकी बैठकमें अंगरेजी, फारसीका व्यवहार न होकर हिन्दीमें बात चीत होनी चाहिये । साधारण पत्र-व्यवहार भी हिन्दीही में होना चाहिये । हमारे पढ़ासी या इण्ट-मिड, चाहे वे मुसलमान् इस्लाम, बौद्ध आदि कोई हों सब हिन्दी समझ सकते हैं ।" (सामाजिक प्रबन्ध)

(३) "एक ही वर्णके लोग भिन्न भिन्न देशमें रह कर एक दूसरेसे विवाह सम्बन्ध नहीं करते । जैसे बंगालके कायम्य और पञ्जाबके कायस्थोंमें, दोनोंके कायस्थ होने पर भी—विवाह-संबंध नहीं होता । किन्तु यह संकीर्णता अब उचित नहीं है । पहले एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जाने आनेका सुभीता न था । इसीसे इस संकीर्णताका जन्म हुआ । अब इस तरह पर विवाह-सम्बन्ध प्रचलित होनेसे भारतका समाज दृढ़ होगा, और एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशकी सहानुभूति बढ़ेगी । इसके साथ ही हिन्दी भाषाका भी सर्वत्र अधिक प्रचार होगा, जो कि बहुत जरूरी है । (सामाजिक प्रबंध)

बांकीपुरका खड्गविलास प्रेस भूदेव बाबूने ही स्थापित किया था । पहले इसका नाम बुधोदय प्रेस था । बाबू रामदीन सिंहने उस प्रेस को भूदेव बाबू के पास प्राप्त हुये ।

भूदेव बाबूने अपने परम प्रीतिभाजन पंडित रामगति न्यायरत्न महा-शयको बांकीपुरसे एक चिट्ठी लिखी थी । उसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत करते हैं ।

"इस प्रदेशसे फ़ारसी दफ़्तर उठ जानेकी आज्ञा हुई है । इससे मुसलमान और उन्हींके सदृश कुछ हिन्दू भी बहुत गोलमाल कर रहे हैं । वे मुझको दोष देते हैं । जो लोग फ़ारसीके पक्षमें नहीं हैं, मुझसे अपसव हैं ... जबसे मैं बिहारमें आया हूँ तभीसे फ़ारसी उठा देनेकी चेष्टा कर रहा हूँ । मेरे आनेके

पहिले यहां जातीय भाषा (हिन्दी) के स्कूलोंकी बहुत बुरी हालत थी; कोई उनका आदर नहीं करता था । मैंने साकर उन उपेक्षित स्कूलोंपर ध्यान दिया और उनकी उन्नति की । अब यहां हिन्दीके स्कूलोंकी संख्या पहलेसे दसगुनी हो गई है । सन् १८३९ में बंगालसे फारसीके दूसरे उठ गए और सब पूछा तो तभीसे बंगालकी उन्नति हुई । क्योंकि तभीसे बंग-भाषाकी भी वृद्धि का सूत्रपात हुआ । हिन्दीके प्रचारसे क्या बिहारकी बही दशा न होगी ? क्यों न होगी ? मुझे आशा है कि बंगालमें जितनी उन्नति ४० वर्षोंमें हुई है उतनी बिहारमें १५-१६ वर्षोंके भीतरही होजायगी । मेरे इस तुच्छ जीवनके छोटे छोटे कामोंमें इस कामकी बड़े महत्त्वकी दृष्टिसे कोई कोई देखते हैं ।”

भूदेव बाबूको बृद्ध विश्वास था कि विदेशी जीवनचरित पढ़नेसे बालकोंकी शिक्षाके एक अंशकी विशेष छति होती है । वे समझते हैं कि इस देशमें आदर्श-चरित लोग उत्पन्न ही नहीं हुए । इसीलिये भूदेव बाबूने चरिताष्टक, नीतिपथ और रामचरित आदि कई किताबें लिखाई थीं । हिन्दीमें ‘गयाका भूगोल’ भी उन्हींकी सम्पूर्ण सहायता और उत्साहसे लिखा गया है ।

सन् १८८२ में भूदेव बाबू बंगालकी व्यवस्थापक सभाके मेम्बर बनाये गये । इस समय वे शिक्षाकमीशनके भी मेम्बर थे । सन् १८८३ के जुलाई मासमें भूदेव बाबूने पेंशन ले ली । इसके बाद काशीमें जाकर वेदान्त शास्त्र पढ़ा । परम-हंस श्री १०८ भास्करानन्द सरस्वती जो उनको बहुत मानते थे । यहां तक कि उन्हें ‘पिता’ कह कर पुकारते थे । स्वामीजीकी समाधिमें मूर्तिके नीचे जो संस्कृतके श्लोक खुदे हैं वे भूदेव बाबूके ही बनाये हुए हैं । भूदेवबाबू काशीसे लौट कर चूचुड़ामें रहने लगे । वहां उन्होंने संस्कृत प्रचारके लिये, १८८८ में, १० अप्रैलकी पिताके नामसे “विश्वनाथ चतुष्पाठी” स्थापित की । फिर सन् १८९४ की ६ जनवरी को अपने पिताके नामसे ‘स्वधर्मरक्षा’के साहाय्यके लिये “विश्वनाथ फंड” स्थापित किया । उसमें भूदेव बाबू अपनी जायदादकी अर्द्धांश एक लाख साठ हजार रुपये जमा कर दिया । साथही यह भी व्यवस्था कर दी कि इस रुपयेके सूदकी आगदनीका एकपंचमांश मूलधन में जमा होता रहेगा और बाकीसे संस्कृतके शिक्षकों और छात्रोंको वृत्तियां दी जायेंगी । इस फंडके सूदी कागजपत्र बंगाल बैंकमें जमा हैं । एन. केशन गजटमें हर साल इस फंडका हिसाब प्रकाशित हुआ करता है । बंगाल

बिहार, उड़ीसामें श्रुति स्मृति और दर्शन शास्त्रोंके अध्यापकोंका (५०) साल और काशीके काशीका (३६) साल वृत्ति दी जाती है । इस फंडसे ही खैराती ग्रोधालय (एक कविराजी और एक होमियोपैथी) भी चलते हैं । भूदेवबाबूने ये ग्रोधालय अपनी माता “सत्यमयी” देवीके नामसे स्थापित किये हैं ।

भूदेवबाबू धर्मशिक्षाके बड़े पत्रपाती थे । उनका ख्याल था कि धर्मोन्नतिके बिना भारतकी सच्ची उन्नति नहीं हो सकती और उस धर्मोन्नतिके लिये गांव गांवमें संस्कृत पाठशालायें स्थापित होकर उनमें सदाचारी, निर्लभ, तेजस्वी और सुपंडित अध्यापक तथा पुरोहित तैयार होने चाहिये । भूदेवबाबू कहा करते थे कि हमारे देशमें समाजकी रत्ना वास्तव्यों हीके द्वारा हो सकती है । सच्च और कर्मठ वास्तव्य तैयार करना ही समाज और देशकी उन्नति चाहने-वालोंका पहला कर्तव्य है ।

सन् १८८४ को १६ मईको वैशाख शुक्ल ११ के दिन मत्सर वर्षोंकी अवस्थामें चूंचुड़ामें गंगातटपर ईश्वरका ध्यान करते करते महात्मा भूदेवबाबू का आत्मा इस लोकका छोड़कर परम पिताकी शरणमें चला गया ।

संसारमें भगवद्बिभूतियोंका विकास श्रीभगवान्की इच्छासे उन्हींके मङ्गलमय कार्यसाधनके लिये होता है । स्वर्गीय भूदेवमुखोपाध्याय श्रीभगवान् की प्रधान विभूतियोंमेंसे ये । इसलिये उनका भी संसारमें आना देशकालानुसार भगवत्कार्यसम्पादनके लिये ही हुआ था इसमें सन्देह नहीं ।

भूदेव मुखोपाध्याय महाशयका आविर्भाव स्वधर्मनिष्ठ और परितः दृष्टि हिन्दुधर्मानर्ग भारतके जातीय जीवनके एक सन्ध्याकालमें हुआ । समाजकी गति किस ओर होनेसे देशका मङ्गल होगा, इस सम्बन्धमें उस समय सन्देह उठ रहा था । इस देशमें उस समय जो शक्तियां विशेष रूपसे कार्य करती थीं और इस समय भी कर रही हैं, उन सबकी परिणति उनके जीवनमें परिस्पष्ट हुई थी, और प्रकृत पलमेंभी कहा जा सकता है कि वे उन शक्तियोंके समवाय-से गठित युग-प्रवर्तक जातीय शिक्षक थे । तत्त्वज्ञान सम्पन्न पिताके मधुर स्नेह, उदारता, धैर्य और सुप्रणाली पूर्ण शिक्षासे सम्पूर्ण संशय दूर होकर और दीक्षाग्रहणपूर्वक धनुत पुरश्चरण करनेसे साधनमार्गमें अथसर होनेपर स्वधर्ममें उन्ने ज्ञानयुक्त दृढ़भाक्क हुई थी । स्वदेशभक्तिपूर्ण अथेजी साहित्यके पढ़ने-वाले भूदेव बाबू अपनी मातासे दीक्षा ग्रहण कर जननी, जननभूमि और जग-

स्नाननीकी अभिषेक देखने लगे । वे सौभाग्यवान् सिखगुरु गुरुनानक सभान् मूर्तिमान् सनातनधर्मरूपी 'स्वर्गसे भी उच्चतर' पिताके सम्बन्धमें कहते थे:—"प्रभु अविनाशी धर्म पाया ।" पिताके निकट बात चीतमें वे हिन्दूशास्त्रोंका समस्त तथ्य समझ लेते और असाधारण स्मरणशक्ति तथा विचारशक्तिके प्रभावसे उसको सुशुद्धरूपसे हृद्गत कर लेते थे । जितने ग्रंथोंकी अन्य उन्हींने पढ़े थे सोइ ही अंग्रेजोंने उतने पढ़े होंगे । साहित्य, काव्य, विज्ञान, इतिहास, अमण-वृत्तान्त, दर्शन (प्राचीन और नवीन), अंग्रेजीमें यूरोपीयनोंके किये हुए सभी उत्कृष्ट पुस्तकोंके अनुवाद आदि पाठ करने— यहाँ तक कि सब विषयोंके रिवीटोंका तथ्य संकलित करनेमें भी उन्हीं आनन्द आता था । स्पेनहर, रोपेनहर, हमर्सन, डारविन, इण्टर नेशनल साइण्टिफिक सोरीस, कण्टेम्पेरी सारन्स सोरीस आदिके अन्य वे सब विषयोंका समान समझकर जीवनके अन्ततक पढ़ा करते थे । देशीय 'पुराण' और 'देश विदेशके इतिहास' धर्मसूत्रपर स्थिर लक्ष्य रखकर इतने अधिक परिमाणसे और किसीने पढ़े होंगे या नहीं इसमें सन्देह है । समस्त मानव जातिके इतिहासके सम्बन्धमें ऐसी असाधारण शिवाके साथ साथ भारतवर्षकी भी सब अवयवोंके सम्बन्धकी अभिज्ञतामें उन्हींने पूर्णता प्राप्त की थी । बङ्गाल, बिहार और उड़ीसाके अधिकांश भागके प्रायः सब प्रधान प्रधान यामोंमें वे गये थे । पश्चिमोत्तर प्रान्त और पञ्जाब प्रदेशमें भी अनेक नगर और यामोंके स्कूल देखनेके लिये वे पधारे थे । तीर्थदर्शन और देशभ्रमणके विचारसे वे आसाम, ब्रह्मदेश, मद्रास, बम्बई प्रान्त और राजपूताना देख आये थे और वहाँके लोगोंसे विशिष्ट भावनाके साथ मिला करते थे । उच्च अंग्रेजीके अनेक कर्मठ अंग्रेज स्त्री पुरुषोंके साथ उनकी 'विशेष' हार्दिकता थी । दूसरे समाजके लोगोंसे कथा-वार्ता होनेपर वे सदा ही उनकी जो कुछ उत्तमता देखते, उसका कारण विशेष रूपसे विचारकर उन गुणोंमें पूर्णताप्राप्ति की प्राचीन उत्कृष्टतम व्यवस्था, स्वजातीय आचारोंमें और अपने शास्त्रोंमें ढूँढते और यह मिल जाने पर परिचुप्त होते थे । शहरके दस अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगोंका देखकर बहुतसे लोग भारतके सम्बन्धमें अग्रगण्य धारणा करने लगते हैं । लाखों स्वदेशियोंके हृदयोंसे परिचय होनेके कारण भूदेव बाबूको वैसा भ्रम होनेकी सम्भावना नहीं थी । सब प्रकारसे कूपमण्डूकता दोषशून्य वाच्य एवम् पाश्चात्य देशों विद्याओं में पूर्णज्ञान सम्पन्न इस स्वधर्मभक्त साधक और स्वदेशभक्त शिद्दक

तथा सेवकको सनातनधर्म द्वारा परिचालित विराट् भारतसमाजने अपने युगप्रयोजन साधनके लिये प्रस्तुत कर लिया था ।

पराधीन जातिके शिवकका प्रधान कार्य आत्मगौरवकी रक्षा करना है । भूदेव बाबू हीन अनुकरणके अत्यन्त विरोधी थे । वे कहा करते थे कि स्वधर्मकी व्यवस्थाका—तान्त्रधर्म और आपद्धर्मका—पालन न करनेसे ही हिन्दू पराधीन हुए हैं । स्वधर्मके आंशिक पालन के गुणसे ही आज हिन्दू बने हुए हैं और बीड़ धीचर्म सिर उठाते हैं—अन्यान्य विजित जातियोंकी तरह मिट नहीं गये हैं । इस समय धर्मपथसे ही रक्षा हो सकती है । वे भारतके हिन्दू मुसलमान, बौद्ध, क्रिस्तान आदि सभीको स्वधर्मनिष्ठ होने और यह पारलौकिक सब कर्म, भगवत् पूजा भाव तथा पवित्र मनसे करनेका उपदेश किया करते थे । स्वधर्ममें भक्ति रखनेवाले सात्त्विक प्रकृतिके लोगोंके सत्कर्ममें सम्मिलन और उद्यममें किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती । जन्मभूमिके सेवातेजमें सबको तुल्यमूल्य समझकर एकत्र होनेके लिये वे कहते थे । सब श्रेणीके लोग रस्ती पकड़कर एक वित्त हो जब खींचते हैं, सभी एक चलता है—ऐसा न करनेसे नहीं चलता—इसका उन्होंने स्मरण करा दिया था । जैनलोग हिन्दूधर्म का आक्षेप प्राधान्य नहीं मानते । परन्तु इससे मिलकर कार्यकरनेमें कोई असुविधा नहीं है—वे तो हिन्दूसमाजके एक बड़ा समूह जाते हैं, यह भूदेव बाबूने दिखा दिया था । विवाहादिकी पृथक्ता रखकर भी जिस प्रकार देशी सैन्यदल एक जूटसे भली भांति काम करता है—स्वदेशी (हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख) नेताओंकी परिचालनामें भी कर सकता था और अब भी करता है—उसी प्रकार सभीको इस समय एक वित्त होकर जन्मभूमिकी सेवामें प्रवृत्त होना चाहिये । सृष्टिके बाहर विचित्रता और भीतर मेल है । सनातन धर्मने वर्णभेद, सन्न्यासभेद, आचारभेद, अधिकारीभेद, रुचिभेद आदि स्वीकार कर मौलिक एकतापर ही लक्ष्य रखकर जो सम्मिलनकी सरल व्यवस्था हिन्दू समाजमें चला दी है, वह समस्त मानव समाजके भविष्यत् विराट् सम्मेलन (फेडरेशन) की आदर्श बनेगी ।

भूदेव बाबू स्वधर्मपालन, स्वदेश प्रीति, सहृदयता, सदाचार, सत्कर्ममें सम्मिलन, स्वावलम्बन और सात्त्विक उद्यमके प्रचारक थे । सनातनधर्मकी शिक्षा ही इन सब कर्तव्योंका पालन है । उन्होंने भारतके एकछत्र सम्मिलनके लिये राजाके प्रति श्रद्धा रखकर, उसका काम न बढ़ाकर, सुबोध परिवारके

सभी लोग कर्तापर भार न देकर जैसे अपने अपने काम सुसङ्गतरूपसे करते हैं वैसे ही, सात्त्विक उद्यममें इस देशके लोगोंको अपने सब काम स्वयं कर लेनेकी शिक्षा दी थी । सनातनधर्मके शास्त्रवाक्योंमें अविचलित भक्ति रखकर और उसके अनुकूल युक्तियोंको देखनेकी चेष्टा करनेसे, धर्मबुद्धि होती है और सकल समयमें तथा सकल अवस्थाके परिवर्तनमें कर्तव्यपथ नव आलोकसे उज्ज्वल हो उठता है । सब श्रेणियोंके लोगोंकी परस्परमें पूर्ण श्रद्धा और सहानुभूतिकी रत्ताके बिना जातीय जीवनीशक्तिका हो ह्रास हो जाता है । सभी अंग प्रयोजनीय हैं और इसीसे वे 'श्रेष्ठ' हैं । देवमन्दिरकी तरह 'समग्र' परिवारको पवित्रभावसे रखकर सब मिलकर जैसी पुकार करनी चाहिये वैसी पुकार करें तो हमारी अवनतिके सम्बन्धमें चिन्ता करने और कर्मशक्तिकी सार्थकता करनेके लिये किसी महापुरुष नेताको आविर्भूत होना ही पड़ेगा । इस प्रकारकी सात्त्विक उद्यमकी महत् शिक्षा अपनी गन्यावलीमें तथा निजके जीवनमें दिखाकर भूदेव बाबूने पूर्ण सर्वाङ्गीण सनातन हिन्दूधर्मके पुनस्त्यानके साथ ही साथ "वैध स्वदेशी युगका" प्रवर्तन कर दिया था । भारतमाता पुनः इस प्रकारके महापुरुष नेताको अपने सुकोमल अङ्गमें धारण कर लेतार्थ है, यही जगन्वियन्ता कल्याणाय श्रीभगवान्से प्रार्थना है ।

आचार-प्रबन्ध

उपक्रमशिका ।

‘धर्मोऽस्य मूलानि’

सदाचारका मूल धर्म है। शास्त्रोक्तविधिका प्रतिपालन ही धर्म है। आजकलके समयमें विधिके पालनमें बाधा करनेवाली पांच बातें देख पड़ती हैं:—

- (१) विधिको न जानता ।
- (२) विधि पर अश्रद्धा ।
- (३) विजातीय अनुकरणकी अत्यन्त अधिकता ।
- (४) स्वेच्छाचारी होनेकी प्रवृत्ति ।
- (५) स्वाभाविक आलस्य ।

इस समय विचार कर देखनेसे ज्ञान पड़ता है कि हमारे समाजमें येही पांच दोष बढ़ते जाते हैं। (१) ब्राह्मण पण्डित लोग कृत्तविक्रम होकर आजकी चिन्तासे अस्वस्थ हैं। वे पूर्ववत् मन लगाकर शास्त्रका पठन, पाठन नहीं कर सके। इसीसे वे और सर्वसाधारणजन शास्त्रकी विधिसे अनभिज्ञ होते जाते हैं। (२) विजातीय शिवाका प्रभाव बढ़नेके कारण शास्त्रीय-विधिसे श्रद्धा उठती चली जाती है। इस समय बालकपनसे जो अङ्गरेजी विद्याकी शिवा दी, दिलाई जाती है उसमें शास्त्रकी विधिका कुछ भी उल्लेख नहीं रहता, वरन् साक्षात् या परम्परा सम्बन्धसे देशीय शास्त्रों पर अश्रद्धा ही प्रकाश पाती है। जिसका फल यह होता है कि शिवाके समय से ही लोगोंके मनमें शास्त्रकथित आचार पर अविश्वास हो जाता है। (३) इस देशमें शास्त्रोक्त आचारसे हीन विजातीय लोगोंके विभवको देखकर भी शास्त्राचारकी प्रयोजनीयताका ज्ञान घट जाता है एवं ये वैभव-शाली विजातीय लोग कैसे सब बातोंमें बढ़े हैं, सो न विचार कर म्लेच्छ देशके लोग अपने शास्त्रके विरुद्ध व्यवहारोंके अनुकरणमें प्रवृत्त होते हैं।

शास्त्राचारका तोप होनेके उपर कहे गये तीनों कारण ही आगन्तुक हैं । ये पहले पहले इतने मजबूत न थे, इस समय मजबूत हो चूके हैं । इनकी मिटाना अति कठिन होने पर भी निम्न असाध्य नहीं जान पड़ता । (१) यदि शास्त्रोक्त विधियोंके जाननेकी दार्दिक अभिलाषा हो तो उन्हें जाना जासक्ता है । इस समय भी देशमें शास्त्रके जाननेवाले बहुत हैं, इस समय भी देशमें बहुतसे लोग शास्त्रीयविधिका पालन करते हुए चलनेकी चेष्टा करते हैं और यथाशक्ति पालन भी करते हैं । (२) विज्ञातीय विद्वत् शिक्षाका दोष भी छात्रोंकी किशोर और युवा अवस्थामें ही अत्यन्त प्रचल होता है । अयोध्या और विन्ताशील लोगोंमें यह दोष बहुत कम देखा जाता है । एवं जिस विज्ञातीय शिक्षाके दोषसे शास्त्राचार पर अथवा उपजती है उसी विज्ञातीय शिक्षामें विशेष ध्युत्पत्ति हो जाने पर भी यह दोष बहुत कुछ घट जा सकता है । जैसे मलिन वस्तु (राख मिट्टी आदि) द्वारा बलपूर्वक घिसनेसे धातुओंकी पहलेंकी मलिनता दूर हो जाती है वैसे ही जो विज्ञातीय शिक्षा आचारमलिनताका कारण हो रही है उसीके भनीभांति अनुशीलनसे आचारमलिनता दूर होना सम्भव है । यूरोपखण्डकी विज्ञान विद्याके अधिक अनुशीलनसे स्वदेशके शास्त्राचारकी सारवता, अधिकांश युक्तियोंमें भी भनीभांति परिष्कृत हो उठती है । पहले देशके युवक जैसे अङ्गरेजी पढ़कर अनगल बातें बोलते थे और मनमाता व्यवहार करते थे, इस समयके अङ्गरेजी शिक्षा पाये लोगोंमें प्रायः किसीकी वैसा उन्माद नहीं होता । (३) जो अङ्गरेज जाति इस समय भारतवर्षमें प्रधानताको प्राप्त हुई है, उसकी दृष्टि प्रचलता का यथार्थ कारण क्या है, सो भलीभांति समझनेकी चेष्टा करनेसे देखा पड़ता है कि इस प्रधानताका कारण अनावार या अन्याचार नहीं है । इसका कारण उनके स्वदेश और स्वधर्मके उपयोगी आचारकी रक्षासे शरीरकी दृढ़ता, मनकी निपुणता और परस्पर सहानुभूति है । हमारे भी शास्त्रोक्त आचारोंका उद्देश्य विचारनेसे स्पष्ट ही जान पड़ता है कि शास्त्राचारके पालनसे शरीर दारमप्य, तेजस्वी और यक्ष्म होता है एवं मनमें उदारता और सात्त्विकता की वृद्धि होती है । इस कारण शास्त्रोक्त आचारकी रक्षासे ही हम देशके लोग अङ्गरेजोंसे भी बड़कर उच्चतम गुणोंके अधिकारी होमक्ते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो लोग आचार मन क्रमशः उक्त सत्यकी ओर जा रहा है एवं लोग समझने लगे हैं कि अङ्गरेजोंका अथवा अनुकरण इस देशके लिये

अतिटकीरी और नीच प्रकृतिका लक्षण है । इस समय अङ्ग्रेजी पांत चीत करने, पेंटमन और हैट पहनने, टेबुल पर घैठकर भोजन करनेकी लालसाएं बहुत काम हो गई हैं । ये सब लालसाएं कैसी । हिन्दू भालेजके प्रथम आचारके चलनमें पों पैसी विश्वविद्यालयके बी० ए०, एम० ए० पास व्यक्तियोंमें भी काम नहीं हैं । विलायतसे लौटे हुए लोगोंमें ये सब अभिलाषाएं एवं चीबीकी साध लेकर आने खाने खानेकी नई इच्छा इस समय बढ़ गई हैं किन्तु धर्मसंस्कार की साध नहीं है—ऐसा ही कहना चाहिये । खान पड़ता है, उन लोगोंकी संख्या और कुछ बढ़नेसे इस प्रकारकी सब लालसाएं मिट जायेंगी ।

इसीसे शास्त्राचारके लोपके जो तीन आगन्तुक कारण इस समय प्रबल हो उठे हैं उन तीनों कारणोंकी प्रधानता यावही शास्त्र हो सकती है ।

किन्तु मनुष्य हृदयके जिन दो स्वाभाविक दोषोंके निवारणके लिये शास्त्राचारकी सृष्टि हुई है वे दोष केवल काल पारकर अधवाः पत्य किमी उपायके निवृत्त होनेके लक्षण हैं, उन दोनों दोषोंका निवारण एकमात्र शास्त्राचारके ही अवलम्बनसे सिद्ध होसकता है ।

मनुष्यमें पशुधर्म और लघुधर्म दोनों हैं । पशुधर्ममें स्वेच्छाचारकी उत्पत्ति होती है । जिस समय जो करनेकी इच्छा हो उसी समय वह करनेमें प्रवृत्ति होना और उसका फलफल न विचारना पशुका धर्म है । इस पशुभावको घटाना हमारे शास्त्रका मुख्य उद्देश्य है । शास्त्रज्ञ अभिप्राय है कि मनुष्य अपने उद्देश्यकी स्थिरता, मनोयोगकी दृढ़ता, चित्तकी स्वच्छता और शरीरकी स्वस्थता पढ़ाता हुआ सब कार्य करे । खानेकी सामग्री देखते ही खानेहाने, खानेकी इच्छा होती ही सो रहे, कीचकी भाव भइकते ही तदनुसार जाव कर, खाला इम प्रकारकी यथेच्छ व्यवहार, आर्यशास्त्रमें निहित कहा गया है । शास्त्राचारको भलीभांति पालनेके अतिरिक्त और किसी प्रकार इन दोषोंका निवारण पूर्णतया नहीं सिद्ध होता । शास्त्राचारके पालनेसे ही सत्यगुणकी वृद्धि और पूर्वाक्त तत्त्वगुणजनित दोषोंका परिहार हो सक्ता है ।

मनुष्यमें जो लघुधर्म है उसका आन्त्यन्त सुस्पष्ट लक्षण आलस्य है । शास्त्राचार आलस्यको नष्ट करता है । शास्त्रने सम्पूर्ण जीवन कालके उपयोगों विशेष २ कार्योंका अलग २ निर्देश कर दिया है, इस कारण शास्त्राचार प्रयायके लिये कइता प्राप्ति अवसर नहीं रहता । और शास्त्रके निर्दिष्ट

कार्य ऐसे हैं कि उनके यथोचित पालनसे शरीरमें बल और तैलकी वृद्धि होती है । शास्त्र एक घड़ीके लिये भी हमको चलसमावसे बैठने नहीं देता । यथोचित समयमें हवन यथायोग्य अवस्थामें हमारे आहार, विहार, निद्रा आदि की व्यवस्था करता है । लोभ, सुखकी इच्छा अथवा आनन्दके वशीभूत होकर कुछ नहीं करने देता ।

शास्त्राचारको इस जड़तानाशक गुण पर बैसा लक्ष्य न कर इसके स्वच्छाचारको रोकने पर अत्यन्त अधिक दृष्टि डाली जाती है ; इसी कारण हो आपत्तियां उठारें जाती हैं—

कोई कहता है कि शास्त्राचार सब प्रवृत्तियोंके मार्गको एक द्रम रोक देता है, मनुष्यके जीवनमें कुछ भी तैलस्विता नहीं रहने देता, मनुष्यको निपट निर्जीव बना देता है । कोई शान्तशील सुबोध व्यक्ति नीचे लिखे हुए श्लोक एक श्लोक सुन रहे थे—

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रवहमेव च ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विपद्यांस्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तः भोक्तृत्याहुर्ममदीपिणः ॥

यस्यविज्ञानवान् भवत्ययुक्तः मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि द्रुष्टाश्चादव सारथेः ॥

यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदाश्चादव सारथेः ॥

अर्थात् आत्माको रथी, शरीरको रथ, बुद्धिको सारथी, मनको मुखरज्जु (लगाम) और इन्द्रियोंको घोड़े जानो । ये घोड़े विषय भागकी ओर दौड़ते हैं । ज्ञानी लोग कहते हैं कि इन्द्रियसमूह और मनसे युक्त आत्मा विषय-भाग करता है । जो ज्ञानहीन है जिसका मन अयुक्त है उसकी इन्द्रियां जैसे द्रुष्ट घोड़े सारथीके वशमें नहीं रहते वैसे ही वशमें नहीं रहतीं । जो सुबोध है, जिसका मन स्थिर है उसकी इन्द्रियां जैसे सुशील घोड़े सारथीके वशमें रहते हैं वैसे ही वशमें रहती हैं ।

उन पुनर्नेपाले महोदयने इन श्लोकोंको सुनकर कहा कि घोड़े यदि

दृष्ट हो तो उन्हें मनःपूर्वक लगामसे रोक रखना होता है, किन्तु यदि छोड़े ऐसे दुर्बल हो जायें कि उनमें चलनेकी भी शक्ति ब रहे तो क्या करना होगा, सो तो कहा नहीं गया ।

शास्त्राचारके सम्बन्धमें इस प्रकारका एक भ्रम कभी कभी हो जाता है । उसका एक कारण शास्त्राचारके जड़तावाधक एवं तेजस्वितासाधक गुण पर लक्ष्य न करना है और दूसरा कारण शास्त्राचारमें एहस्यके कर्तव्य और ध्यानप्रस्थके कर्तव्यमें जो विभेद है उसका विचार न करना है । एहस्यके लिये शरीरको सीधा करना या पीड़ा पहुँचाना शास्त्रमें निषिद्ध है । पहले समयके लोग बहुत अधिक शास्त्राचारका पालन करते थे । उनका आहार अधिक घा, जल अधिक एवं वायु अधिक थी । उनकी इन्द्रियां इस समयके शास्त्राचार विहीन अलस पुरुषोंकी इन्द्रियोंके समान जलहीन और अकर्मण्य नहीं होती थीं ।

और कोई २ कहते हैं कि शास्त्रोक्त सब विधियोंने हमें भौतिक भौतिके बन्धनोंमें जकड़वाला है । उन्होंने एकदम हमारी स्वाधीनताको लुप्त कर दिया है । किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि शास्त्राचार स्वाधीनताको नहीं नष्ट करता । उसके द्वारा जड़ताके घटनेसे यथार्थ स्वाधीनताकी सृष्टि होती है । इस विषयमें एक साधारण दृष्टान्त दिया जाता है । शीतकालमें जब प्रातःकाल आँख खुलती है उस समय बहुतसे लोग पलंग छोड़कर उठ नहीं पाते, जब घाम बढ़ जाती है तब उठते हैं । तबतक बिछौनेमें लेटे २ या बैठे बैठे तमाखू या चाय पीते रहते हैं । उनके शरीरमें चार दिनके लिये एक प्रकारकी जड़ता बस जाती है । किन्तु जो लोग शास्त्रोक्त विधिके अनुसार आँख खुलते ही ईश्वरका स्मरण कर पलंग छोड़ देते हैं एवं यथाविधि स्नान आदि प्रातःकालके कृत्य करते हैं उन्हें जाड़ेका डर नहीं रहता, शरीरकी जड़ता जाती रहती है, एक प्रकारकी सजीवता और कार्यक्षमताकी स्फूर्ति होती है और सारा दिन सुख व स्वच्छन्दतासे बीतता है । उक्त दोनों प्रकारके लोगोंमें कौन स्वाधीन हैं—जो लोग शीतभीत हैं वे, वा जो प्रातःकाल स्नान कर लेते हैं वे ?

विशेष विचारपूर्वक देखनेसे पृथ्वी भरमें कहीं सम्पूर्ण स्वाधीनता नहीं देख पड़ती । मनुष्य भी साधारण प्रवृत्तिके वा विधि व्यवस्थाके बन्धनों

रहता है । इन दोनों प्रकारकी प्रवृत्तियोंसे अविवेचित प्रवृत्तिके घणवर्ती होने की अपेक्षा विचारित विधिके घणवर्ती होना ही उत्तम है ।

उपनिषद्में यही बात सुदृढरूपसे रूपकालंकारमें कही गई है । “देवा-सुराः संयन्तिरे” — अर्थात्, देवता और असुरोंने युद्ध किया । इस पर भगवान् भाष्यकार कहते हैं कि शास्त्रोद्घातित इन्द्रियां देवता हैं और स्वाभाविक वा सामसी इन्द्रियां असुर हैं । यह मनुष्य शरीर ही उनके युद्धकी भूमि है । इन्द्रियवृत्तिका तमोगुण निर्जित होने देवताओंकी जय होती है, अर्थात् शास्त्राचारका फल होता है । इसी कारण शास्त्राचार ही धर्मका मूल है ।

“अस्यैव प्रकाण्डः” — अर्थात्, सदाचाररूप वृत्तका प्रकाण्ड वा पेड़ी आयु है । अर्थात्, सदाचार पालनसे मनुष्यकी आयु दृढ और बड़ी होती है । आयुष्मान् होनेसे प्रधानतम पारह सन्तुष्ट कह जा सकते हैं ।

- (१) पूर्व पुण्योका, विशेषकर पिता माताका दीर्घजीवी होना ।
- (२) अविकल अंगोंमें सम्पूर्ण शरीर लेकर जन्म ग्रहण करना ।
- (३) दुर्घटनाका, अभाव ।
- (४) स्वास्थ्यकर आवास ।
- (५) स्वास्थ्यकर आहार ।
- (६) उपर्योगी धीरैश्वर्य ।
- (७) परिच्छिन्नता ।
- (८) मित्राहार ।
- (९) मित्राचार ।
- (१०) नियमोंके अनुगामी रहना ।
- (११) द्वन्द्वसहिष्णुता ।
- (१२) मनकी शान्ति ।

इन बारहमें पहलेके तीनोंतो किसी भी मनुष्यके अपने बशमें नहीं हैं ।

(१) जन्म ग्रहण जीवकी अपने इच्छाके अधीन व्यापार नहीं है । जिन पूर्व पुण्योंकी आयुदीर्घ है उन्हींके द्वारा उत्पादित होंगे, इस प्रकार पिता माताका निर्वाचन कर कोई सन्तान नहीं जन्म ले सक्ता । (२) में दोषशून्य शरीरके

कुन्म लूंगा, विकलाङ्ग होकर न कुन्मंगा यह भी सन्तानभी अपनी रक्षा पर निर्भर नहीं है। (-३-) मेरे जीवनकालमें, विशेष कर शैशवमें, कोई दुर्घटना उपस्थित होकर मुझको उद्ध्वस्त नहीं करेगी, या विकलाङ्ग नहीं करेगी, अथवा प्राण नष्ट नहीं करेगी; सो सब ज्ञान ब्रह्मकर प्रथमहीसे होनेवाली दुर्घटनाका प्रतीकार करते रहना आपही मनुष्यशक्तिसे अतीत है। अस्तुतः जीवनकी रक्षा, प्रसाधान एवं विस्तृतिके उल्लिखित तीन हेतुओं को प्राप्त करने हेतु कहकर यत्न किया जा सकता है क्योंकि ये पुरुषशक्तिके सम्पूर्ण अनायत्त वा अतीत नहीं हैं।

किन्तु व्यक्तिविशेषके अनायत्त होने पर भी धारावाहिक पुरुषपरम्परा से वैसे अनायत्त नहीं जान पड़ते। सभी पिता माता अपना अपना शरीर स्वस्थ, सुखदा एवं स्यायी करनेके लिये कुछ-एक उपायों का व्यवसायन कर सके हैं एवं उनके अवलम्बित सब सुख उपाय समस्त परवर्ती पुरुषों के द्वारा परिपक्वीत होकर प्रचलित होनेसे ही वंशमें दीर्घजीविताकी वृद्धि होसकी है। इसी प्रकार चेष्टा करनेसे वंशका आंगविकलता दोष भी निवृत्ति किया जा सकता है। और पूर्व पुरुषोंमें एवं समाजमें ज्ञानकी वृद्धि और सद्गुणभूतिका अधिकता होनेसे भी दुर्घटना आदि दोषोंका बहुत कुछ परिहार हो सकता है। यज्ञ, बोधहीन एवं बल्लर लोगोंने जितनी दुर्घटनाओंकी अधिकता और मनुष्यशिशुसमूहकी अकाल मृत्यु होती है उतनी विद्या-बुद्धिसम्पन्न सुसभ्य लोगोंमें नहीं होती।

अतएव निश्चित हुआ कि दीर्घजीवी होनेके प्रथमोक्त तीन कारण यद्यपि किसी विशेष मनुष्यके वंशमें नहीं हैं, तथापि पुरुषपरम्परा एवं पुरुषसमष्टिके अंशमें कुछ आये हैं। पुरुषपरम्परे और पुरुषसमष्टि, इन दोनोंका एक सम्मिलित नाम है 'समाज'। अतएव दीर्घजीविताके 'प्राक्तन' तीनों हेतु कुछ-कुछ समाजके आये हैं वा आधीन हैं। दीर्घजीविताके प्रथम तीन कारणोंके परवर्ती द्वितीय हेतुनय भी शैशवमें किसी व्यक्तिके अपने आये हैं नहीं होसके। शिशु स्वयं समझ कर चेष्टा कर अपने लिये स्वास्थ्यकर आवास, आहार और आवरणका संयोजन नहीं कर सकता। अथवा यदि शैशवसे इस सब विषयोंमें त्रुटि होती है तो शरीरके दुर्बल, अस्वस्थ और रोगी होनेका सूत्रपात होता है। पिता माता बालकको जैसे घरमें रखते हैं, जैसा आहार और वस्त्र देते हैं, एवं देशका भाव कैसा प्रकृत या दूषित होता है, बाल्यावस्थामें शरीरका भाव भी तदनुयायी होता है। यदि बाल्यकालके अभिभावक, (रक्षणावस्था करनेवाले) लोग स्वास्थ्य रक्षाके उपायोंसे अभिज्ञ एवं उन उपायों के अनुवर्तनमें सक्षम

होते हैं, और यदि सामाजिक शासनके प्रभावसे देश पवित्र एवं संहारक रोगों से परिशुन्य होता है तो शिशु नीरोग रहकर वृद्धि को प्राप्त होता है, नहीं तो अकालमें कालका कपल हो जाता है वा रोगयुक्त शरीरसे कुछ दिन जीवित रहता है । अतएव इन तीनों विषयोंमें भी मनुष्य की दीर्घजीविता-पुरुष-परम्परा एवं पुरुषसमष्टि अर्थात् समाजके आयत्ताधीन है ।

चिरायु होनेके शेष छः हेतुओंका जल मनुष्योंकी वयःप्राप्तिके साथ साथ विशेष कार्यकरनेवाला होता है । इनमें प्राक्तन अथवा पूर्वजन्मकी शक्तिका प्रादुर्भाव अपेक्षाकृत न्यून है एवं पुरुषकारकी शक्ति ही विशेषरूपसे परिस्पष्ट है । परिच्छेद (शरीर को ठेके) रहना, मिताचारी और मिताचारी होना, सब कार्योंमें नियमके अनुगामी होकर चलना, अपनेको क्रमशः शीतोष्ण, सुख दुःखादि दुःखसहिष्णु बनाना एवं मनको उद्वेगशून्य और शान्तिमय कर रखना—मनुष्य इन कामोंके अपने लिये आपही बहुत कुछ कर सकता है ।

किन्तु इन सब कार्योंमें पुरुषकारकी प्रधानता है, ऐसा कहनेसे यह न समझ लेना चाहिये कि ये कार्य एकमात्र पुरुषकारके ही अधीन हैं, प्राक्तन वा पूर्वजन्मकी शक्तिके निपट निरपेक्ष हैं । पहले इन सब विषयोंमें ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयोजन है और यह ज्ञान अन्य किसीसे प्राप्त होता है, एवं दूसरे प्राप्त ज्ञानका अप्रभाव, स्मरण एवं प्रयोगभी कुछ दूसरेका दृष्टान्त देखनेकी अपेक्षा शक्ति है ।

अतएव आयुष्मान् होनेके जिन बारह विभिन्न हेतुओंका निर्द्वैध किया जाता है वे त्रिविध हैं । प्राक्तन, सामाजिक एवं पौरुष । ये त्रिविधशक्तियां एक प्रकार परस्पर संश्लिष्ट हैं कि पहलीको छोड़कर दूसरीकी गति नहीं है एवं दोनों को छोड़कर तीसरीकी भी गति नहीं होसकी ।

हमारी शास्त्रोपदिष्ट आचारपद्धति इन तीनों शक्तियोंके अनुकूल व्यवस्थित है, अर्थात् सर्वदिग्दर्शी है । इसी कारण जिन लोगोंने केवल पार्श्वात्य शास्त्रादिकी एकमात्र पुरुषकारमूलक विचारप्रणालीको दृढगत किया है एवं उसी प्रणाली से मिलाकर देशीय शास्त्रपद्धतिके गुण दोषोंका विचार करने में प्रवृत्त होते हैं उनकी दृष्टिमें आचारकाण्डकी बहुत सी बातोंके अप्रासंगिक अथवा अपधर्म-मूलक होनेका भ्रम होता है । वे शास्त्रविहित आचारको समान्य कर अनेक स्थलसे व्यर्थभावी होते हैं । उनमें अनेकों ही स्वल्पायु हो पड़ते हैं ।

इस सब लोगों के लिये सदाचारविधि समझनेकी और एक बाधा भी आ पड़ती है । वह भी अज्ञताजनित है । मनुष्यके करने योग्य सब विषयोंमें ही मायः सम्भवितव्यताका विचार बहुत अधिक रहता है, अर्थविवारी तथ्यकी प्राप्ति अत्यन्त स्थित्यस्थितिमें ही होसक्ती है । मनुष्यको जो कुछ करणीय है उसमें क्या होना सम्भव है और क्या असम्भव है ऐसा सोच विचार कर ही सब करना होता है । यही होता है, और यही करना होगा, इस प्रकारकी दृढ़ उत्तिका प्रयोग बहुत ही छोटे विषयोंमें हो सक्ती है । किन्तु विचारकी प्रणाली ऐसी होनेपर भी शिक्षाकार्यमें सम्भवितव्यताकी गणना द्वारा सन्दिग्धताका आभास देनेसे काम नहीं चलता । यदि शिक्षक सम्भवितव्यताकी गणना करने लगता है तो छात्रके हृदयमें शिक्षादृढ़ता घटजाती है एवं सिद्धान्त या कलकी स्थिरता नहीं होती । इसी कारण आदिमें सम्भवितव्यताकी सूत्र या पुंखानुपुंख विचार द्वारा जो अधिकतर सम्भवितव्य कहकर अवधारित होता है वही ध्रुवसत्य कहकर शिखाया या शिक्षा जाता है । किसी व्यक्तिको कभी कृत परसे नीचे कूदनेके लिये उद्यत देखकर 'तुम मर जाओगे' यही कहकर रोका जाता है । कृत परसे कूदनेमें सब समय सब ही नहीं मर जाते तथापि देखकी गठन, गिरनेका डंग, नीचेके स्थानकी अवस्था आदिको विचार कर "तुम्हारे मरनेकी सम्भावना अधिक है" ऐसा नहीं कहा जाता ।

शास्त्र भी शिक्षादाता हैं । वह भगवान्‌के न्यायका आदेश करते हैं । वे पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञानके फलों को कार्यरूपसे सुव्यक्त करनेके लिये सुस्पष्ट 'विधि' अथवा 'निषेध' वाक्योंका प्रयोग करते हैं । विधि निषेध वाक्योंके प्रयोगके समय प्राप्तन और पुष्टकार भेदसे विभिन्न व्यक्तियोंके लिये किसी विशेष विषयमें सम्भवितव्यता मात्र प्रदर्शित कर निश्चिन्त नहीं हो सक्ते ।

शास्त्रविधिके इस शिक्षादातृक प्रभुभावके स्मरण रखनेका विशेष प्रयोजन है । केवल इसी भावना स्मरण न रहनेसे आजकलके अहुरेवी पढ़े लिखे लोग ही किसी २ स्थलमें शास्त्रोक्तिकी असफलता समझ कर उससे प्रति अट्टाहीन होति जाते हैं ऐसा नहीं है, किन्तु अत्यन्त पूर्वकालसे, अत्यन्त-प्रधान २ लोग भी इसी प्रकार अहुरेवताकी द्रोपको प्राप्त हुए हैं । बुद्धदेवने बहुकालपर्यन्त शास्त्रीयविधिके अनुयायी तप किया है, उससे वाञ्छितफल न पाकर शास्त्र-विद्वेषी हुए हैं । सुना गया है कि राममोहनरायने भी अनेकानेक पुरस्कार एवं जप आदिसे कामना न सिद्ध होनेपर शास्त्राचारका परित्याग किया था ।

लो हो, बुद्धदेव-एवं राममोहन दोनों ही निःसन्देह अपने २ तपके अनुसृत फल को प्राप्त हुए हैं । वे अपनी २ की हुई तपस्याके द्वारा विशुद्ध और उन्नत हुए थे, इसी कारण अपने २ मतवादके प्रचारमें सफल हुए हैं । उन दोनों ने फना-मिसन्धान पूर्वक तप किया, इसीसे उनकी तपस्या रत्नगुणभीषनासे कल्पित होगई । इसी कारण राजसी तपस्याके जो फल प्रभाव, ख्याति, एवं सम्मानवृद्धि आदि हैं वेही उनकी प्राप्त हुए । “यादृशी भावना, यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी” । जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है । इसीसे शास्त्रमें फल-कामनाका बारम्बार निषेध किया गया है । इसीलिये श्रीभगवान् ने गीता में कहा है कि:-

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

अर्थात् तुम्हारा कर्ममें ही अधिकार है; फलोंमें कोई अधिकार नहीं है ।

उल्लिखित भगवद्वाक्य एवं शास्त्रविधिमात्रका प्रयोग आध्यात्मिक विषयोंमें ही किया जाता है । किन्तु सब प्रकारके कार्योंमें ही यह विधि अटित होती है । आयुष्मत्ता-सम्यादक जो सब विधियाँ शास्त्रमें कही गई हैं वे भी फलकामना बिना केवल विधि प्रतिपालनके लिये सुपालित होना आवश्यक है । फलका अन्वेषण करते ही रत्नगुण परस्फुट होता है एवं वह फलों को विहृत कर देता है अथवा फलने ही नहीं देता । किसी व्यक्तिने अपने पुत्र को कई एक फूलके पौधे देकर कहा कि इन पौधोंको लगाकर जब पूर्वक जल देनेसे इनकी जड़ मिट्टीमें जमजमानेपर इनमें दिव्य फूल फूलेंगे । बालकने पिताकी आज्ञाका पालन किया । किन्तु वह नित्य पौधोंको उखाड़कर देखने लगा कि मिट्टीमें उनकी जड़ जमी या नहीं । फूलोंके पौधे इससे अवश्यही सूखकर नष्ट होगये । वस्तुतः विधिबोधित होकर ही कार्य करना चाहिये, उक्त बालकके समान केवल फलान्वेषी न होना चाहिये ।

किन्तु यदि कोई फलान्वेषण ही न करेगा तो किम विधिके प्रतिपालनके लिये हम आदिष्ट होते हैं वही प्रकृतविधि है, तो कैसे जानेंगे? आजकल शास्त्राचारके विषयमें यही प्रश्न पूछा जाता है । अपने पिताकी गोदमें बैठे एक शिशुने आकाशकी ओर दृष्टि कर चन्द्रको देखकर पूछा कि-“पिता ! वह क्या है ?” । पिताने कहा-उसे चन्द्र कहते हैं । सीधे स्वभावके बालकने और कुछ नहीं पूछा । ज्ञानसे विरोध रखनेवाली संशयात्मिकताको उसके सरल हृदय में स्थान नहीं मिला । वह चन्द्र शब्दकी बारम्बार आदृतिकर शिखने लगा । किन्तु यदि वह पूछता कि-“उसको चन्द्र क्यों कहते हैं ?” हो न हो, पिता

यही कहता कि उसको चन्द्र कहते हैं । यह कहकर और दो एक जनों के मुख से भी शिशुको चन्द्रशब्द सुनवा देता । इस स्थलमें भी इसी मार्गका अवलम्बन किया जा सकता है । देशीय चिकित्साशास्त्रसे, पाश्चात्य विज्ञानसे एवं भिन्न ९ देशोंके आचारसे दिखनाया जा सकता है कि इन सबके द्वारा शास्त्रोक्त आचारकी उपकारिता समर्थित हुई है ।

किन्तु देशीय चिकित्साशास्त्र हो अथवा विदेशीय विज्ञान ही हो वा अन्य देशीय लोगोंका आचार ही हो, कोई हमारे स्मृति-कथित आचार विधि-समूहके समान सर्वदिग्दर्शी एवं सर्वतोभावेसे हमारा उपयोगी नहीं हो सकता । चिकित्साशास्त्र एवं वाह्यविज्ञान एकदिग्दर्शी हैं । अन्यदेशीय आचार भी किसी विशेष स्थलमें ही हमारे उपयोगी होसके हैं । किन्तु वह कोई भी शास्त्रोक्त विधिके प्रमाणरूपसे नहीं गिने जा सकते । इसके अतिरिक्त आचारकी सम्पूर्ण गुणवत्ताका मूल जो 'अभ्यास' है उससे आर्य्यशास्त्र भिन्न अन्य किसीके द्वारा हमको बुझनालाभ नहीं सम्भव होसती । अभ्यास द्वारा मनुष्यकी दृढबुद्धि-प्राप्ति शक्तिकी कितनी, कहाँतक उदति होसती है, उसका अनुभव योगशास्त्रकार ही कर सके हैं, और कोई अवसरक उक्त अनुभवको नहीं पा सका है । शरीरके आन्तरिक व्यायामकी शिक्षाका अधिकार एकमात्र योगशास्त्रको ही है ।

“ विज्ञानि शाखा, शृङ्खलानि कामाः ”

सदाचाररूपी धृष्टकी शाखा धन है, और सब प्रकारकी कामना उसके पक्ष हैं । सदाचार धनवत्ताके अनुकूल है । धनवत्ता तीन भागमें विभक्त करके विचारने योग्य है ।

(१) धनार्जन (२) धनका संरक्षण (३) धनका संवर्द्धन । (१) शरीर स्वस्थ, पटु एवं कार्यक्षम ; बुद्धि विषयबोधमें शीघ्र गमन करनेवाली एवं अमोघ ; चित्त-स्थिर एवं उत्साहसमय और स्वभाव-विश्वासप्रद एवं लोकानुरागका आकर्षक होनेपर धनोपार्जन कठिन नहीं होता । सदाचार द्वारा शरीरमें, धीशक्तिमें, चित्तमें और स्वभावमें यह सकलगुण उत्पन्न होते हैं इसीलिये सदाचारके अभ्याससे धनोपार्जन सहज होता । (२) धनका संरक्षण भोगेच्छाके संयमसे, विलासिताके दमनसे, वाद्याहम्बरके संकोचनसे और समाजमें न्यायानुगामिताकी पालनसे सुसिद्ध होसता है । यह सब भी सदाचारकी रक्षा होनेसे उत्पन्न होते हैं । (३) धनका संवर्द्धन—मितव्ययिता, परिणामदर्शिता एवं समाजकी सुस्था-वस्थाकी अपेक्षा रखता है । यस्तु यह सब भी सदाचार द्वारा संवर्द्धित और सुरक्षित होते हैं । धनवृद्धि का प्रसिद्ध उपाय जो वाणिज्यादि व्यवसाय हैं उस

में कृतित्वलाभ होना-सत्यनिष्ठा, सुबुद्धि एवं दूरदर्शी होनेसे होता है । सदाचार इन तीनों के ही अनुकूल है ।

धनवत्ताके साथ धर्मवत्ताको जो किञ्चित् विरोध है, वह धनवत्ताके सर्वव्यापी कहकर ही किसी २ को धर्म उत्पन्न होता है । विशुद्धलब्धने कहा था कि “कंट जिस प्रकार सुईके छिद्रमें प्रवेश नहीं कर सक्ता, उसी प्रकार धनशाली व्यक्ति भी स्वर्गद्वारमें प्रविष्ट नहीं हो सक्ता ।” संरक्षस्वभाव यिशुने एकदेश-दर्शी होकर ही इस प्रकार कहा था । यह बात संसारके प्रति एकान्त वैराग्य उदित करनेवाली है । परं यह बात सत्य नहीं है—इसीलिये उसके प्रतानुगामी भक्तिमान् कार्यात्मिक याज्ञिकसंग आश्रम भेदका तथ्य न समझ कर एकवार ही गृहत्यागी सच्चासी हो उठे । एवं गृहस्थ प्राय कोई भी कार्यतः इस प्रतका प्रकृत तथ्यग्रहण नहीं कर सके, अत्यन्त धनलोलुप हो रहे । सर्वदृक्दर्शी आर्यशास्त्र इस प्रकार मोठी बात नहीं कहता । वह धनको सात्त्विक, राजस, एवं तामस इन तीन प्रकारमें विभक्त करके परमसात्त्विक जो ‘देय’ नामक धन उसका यह लक्षण कहता है—

“देयरीक्षधमकेश प्रयत्नेनार्जितं धनम् ।

स्वल्पं वा बहुलं वापि देयमित्यभिधीयते ॥”

अर्थात्—दूसरेको बाधा न पहुँचाकर, स्वयं अधिक क्लेश न पाकर, निष्कलत्रिक्रमके द्वारा जो २ अल्प वा अधिक धन उपार्जित हो उसका नाम ‘देय’ अर्थात् उसी धनको दान ही विशुद्ध दान होता है । उल्लिखितरूपमें उपार्जित धन, पुण्यकर्मका सहकारी है; सुतरां वह धन धनी व्यक्तिके पतनमें स्वर्गद्वारका रक्षक (जालनेवाला) होसक्ता है; बहु नहीं करता । शास्त्रमें राजसधनके लक्षण इस प्रकार हैं यथा—

कुसीदरूपिषाणिष्यशुल्केर्गानानुवृत्तिभिः ।

कृतोपकारादाफञ्ज राजसं समुदाहृतम् ॥

अर्थात् व्याज लेकर, खेती करके, वाणिज्य करके, शुल्क (महसूल या लोगोंनि) लेकर खेगीतादि व्यवसायके द्वारा और उपकृत व्यक्तिके स्थापको ग्रहण करके जो धन लब्ध हो उसको राजस धन कहते हैं । इस राजस धनका उपा-
कृतन सामान्यतः ब्राह्मणके लिये निषेध किया है । तब आपत्कालमें वास्तव्य इन संकल उपायोंको अवलम्बन कर सकते हैं । तामस धनके शास्त्रोक्त लक्षण यह है—

पार्श्विकदूतचौर्यातिप्रतिरूपकसाहसः ।

व्यजेनोपाजितं वस्तु तत्कृष्यं समुदाहृतम् ॥

अर्थात्-पदके प्रतापसे, दूतके बलसे, चोरी द्वारा, दूसरेको पीड़ा पहुँचा कर, लोकोंको रूप दिखाने, साहस कर्मके द्वारा एवं दूसरेको ठगकर जो धन-लब्ध हो उसका नाम कृष्यं वा तामस धन है ।

इस धनका उपाज्जन शास्त्रमें निषिद्ध है । यदि स्त्रुष्टके मतानुगामी योद्धा इन धनके इन तीन भेदोंको जानते, तो बोध होता है कि-कमीशन प्रभृति नामसे घूस खाना, धुइदौड़ प्रभृतिमें बाज़ी लगाकर व्यापार करना, विला-तियोंका देश लूटना, वाणिज्य वस्तुओं में कृत्रिमता (फर्नाबट) करना, परस्वाप-हरण, धर पीडन प्रभृति पृथिवी पर बहुत कर्म होते । उन्होंने सुना कि धनमान ही दुष्ट है, पर वह इस बातकी रत्ता नहीं कर सके और कोई जाति भी नहीं कर सकती । सुतरां धनोपाज्जनके लिये जो विशुद्ध पथ खोजना चाहिये वह उन्होंने नहीं जाना । सात्त्विक, राजस और तामसका भेद न रखनेसे धनोपा-ज्जनके लिये पृथिवी भर पर अशान्ति बढ़ा रहे हैं ।

शास्त्राचार हमको इस प्रकार नहीं करने देता । पर इस समय आप-स्कात या पड़ा है, अतएव सात्त्विक एवं राजस इन दो प्रकारसे धन लाभके लिये ही चेष्टा करनेसे, कर सके हैं । किन्तु तामस धन हमारे लिये असुख्य एवं अयाही है ।

स्थूलतः धनका प्रयोजन तीन प्रकारका है (१) अपने एवं स्वजनोका भरणपोषण (२) भोग्याभिलाषकी सृष्टि करना (३) दानके द्वारा दूसरोंका दुःखमोचन करना । इन तीनों प्रयोजनों में कोई भी असीम नहीं है । प्रत्युत सबकी सीमा सङ्कीर्ण है । (१) अपने एवं अपने अवश्य पोष्यादिलोको निमित्त मिठे खानपान पहराव वस्त्रके संस्थानके लिये धनका अधिक प्रयोजन नहीं होता । यदि कभी कहीं इसके अनुसार भी धन इकट्ठा न हो, तब समाजमें विशेष दाय ही उत्पन्न हुआ ; इसलिये उस दायके दूर करनेकी चेष्टा अवश्य करनी चाहिये । (२) भोग, सुखकी सीमा भी अति दूरवर्ती नहीं है । विषयमें इन्द्रियोंके लगानेसे ही भोग होता है, किन्तु इन्द्रियां अति शीघ्र ही उपभोग्य ग्रहणमें अशक्त हो पड़ती हैं । अति उपादेय वस्तुओं का भोजन सुख भी पेट भरने पर और कुछ नहीं रहता, केवल यही नहीं किन्तु इन्द्रियोंकी ग्रहण-शक्ति कुछ अवशिष्ट रहते हुएही भोगोंका त्याग आवश्यक होता है । सम्पूर्ण उदारपूर्तिके पहले ही, यदि भोजन करना न प्रित्याग किया जाय

ता भोजनका सुख अनुभव नहीं होता । (३) दानके गुण भी असीम हैं । जिस दानके द्वारा दाताकी सहानुभूति एवं स्वचिन्ताकी वृद्धि न हो उस दान में गुण नहीं है । और जिस दानसे यहीताका अपकर्ष साधन हो अर्थात् उसका आलस्य अथवा आत्मगतानि उत्पन्न हो उस दानसे भी प्रकृत सुख नहीं एवं उपकारिता भी नहीं । निष्ठावान् व्यक्तिके दानकी सीमा इस प्रकार अति सङ्कीर्ण ही है । साधारण हितकरकार्य में जो दान उसकी सीमा इसकी अपेक्षा विस्तृत है परन्तु वह भी अत्यन्त असीम नहीं है ।

हमारा शास्त्राचार, धन-प्रयोजनकी इसी सीमाको उपलब्ध करके ही उपदिष्ट हुआ है । कारण कि, धनका प्रयोजन सङ्कीर्ण सीमामें सम्बद्ध होने पर भी लोगोंकी धनसुखा अत्यन्त असीम है । शास्त्रने सांख्यिक धनोपात्तन के उपाय वर्णन करके धनार्जनकी स्पृहाको प्रन्दीभूत करनेके लिये सब वर्णन किये हैं । शास्त्रने एहस्यको धन उपात्तन करने एवं धन सञ्चय करनेकी विधि वर्णन करके अन्तमें कहा है कि:—

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थं संयतामवेत् ॥

सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥

अर्थात्—सुखार्थी पुरुष परम सन्तोषका अवलम्बन करके संयतचित्त होवे, सन्तोष ही सुखका मूल है और इसके विपरीत दुःखका मूल है । अतएव सुखके लिये धन नहीं है, कारण कि भोगमात्र ही सुख नहीं होता है ।

धनके लाभमें प्रसक्त होनेका शास्त्रमें निषेध है, और कामनाको जीत कर चलनाही शास्त्रका उपदेश है ।

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्जेत कामतः ।

अतिप्रसक्तिश्चेतिषां मनसा सविशर्तयेत् ॥

अर्थात्—इन्द्रियोंके लिये सब कामतः प्रसक्त नहीं होवे, किन्तु उनकी अति प्रसक्ति होने पर मनका संयम करें ।

इस संयमके साधनके द्वारा प्रकृत प्रस्तावमें सुखभोगकी सम्भावना है । कामको दमन कर न रखनेसे कामका ही उपभोग नहीं होता ।

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्तिः ।

उपिषा कृष्णवर्त्मैव भूयएवाभिषद्भुते ॥

भावार्थ यह है कि—कामके उपभोगसे कदाचित् कामनाकी शान्ति नहीं होती है अग्निमें घृताहुति देनेसे अग्निकी वृद्धि ही होती है । अर्थात्

कामके उपभोगसे भोग कामना मात्र ही बढ़ती है, भोगकी शक्ति वृद्धि नहीं होती, सुतरां कामनाकी वृद्धिसे दुःखकी ही वृद्धि होती है ।

वस्तुतः शास्त्रकारों ने कामनाको दमन करनेका उपदेश देकर भोगपथ को मुक्त रक्खा है एवं भारतवासी अपने सर्वविकृद्धर्थां शास्त्रके उपदेशानुषाधी हुए थे, इसीसे उनका जीवन कभी कामना रूप पत्रोंके आच्छादनमें आच्छादित होकर पुष्प एवं फलसे रहित नहीं हुए ।

“ यथांसि पुष्पाणि ”

सदाचारवृत्तके पुष्प यश है । अर्थात् सदाचारमय्यच व्यक्ति लोगोंके निषट यशको प्राप्त होता है । यह बात स्वतःसिद्ध वाक्यकी भांति सहजही समझमें आ जाती है । इसमें कोई मन्देह ही नहीं है कि सदाचारी व्यक्ति आवश्यक ही जनसाधारणके निकट प्रशंसापात्र होगा; क्योंकि जिस आचार व्यवहारका पालन करते हुए चलनेके लिये सबको आज्ञा है उसका जो पालन करता है वह क्यों न सुख्यातिको प्राप्त होगा ? विद्यालयका जो धालक भलीभांति लिखता पढ़ता है वह पारितोषिक पाता है । सदाचारी होनेसे लोगोंके निकट जो यश प्राप्त होता है सो इसी पारितोषिकके समान है । यूरोपियन लोग भी कहते हैं कि जो साधारणका अभिमन है उसके अनुयायी कार्य करनेसे ही सुख्याति और न करनेसे ही निन्दा होती है । इसी कारण यूरोपियन लोगोंमें यद्यपि शास्त्राचार नहीं है तथापि जिस समय जिस आचारका प्रचलन होता है, वे किञ्चन्मात्र भी उसके विरुद्ध आचारण नहीं कर सके ।

चिन्तु “ सदाचारका मुख्य यश है ” यह कहकर जिस बातका वल्लेख हुआ है उसका तात्पर्य और भी कुछ विशेष विचार करके समझना होगा । देखा जाता है कि यशके मुख्य कारण तीन हैं:—

(१) अनन्य साधारणगुणशाली होना, (२) परीपकारपरायणता, (३) नम्रता । इनमेंसे प्रथम अर्थात् अनन्यसाधारणगुणशालिता अधिक परिमाणमें प्रकृतिप्रदत्त वस्तु है । वह किसी प्रकार साधारण शिष्टाके वशवर्ती नहीं होती, बरन् यदि शिष्टामें वैसा कोई दोष रहता है तो उसमें व्याघात हो जाता है । हमारी शास्त्राचाररूप शिष्टामें वैसा कोई दोष नहीं है, यह बात क्रमशः स्पष्ट हो जायगी । (२) परीपकारपरायण व्यक्तिके हृदयमें पर-दुःखकातरता रहती है, जिससे उसके चित्तमें समाजके प्रति सहानुभूति उपजती है, परीपकारी व्यक्ति कोई स्वार्थपर नहीं समझ सक्ता । वह

सामाजिक बन्धनके मौलिक सूत्रमें ही सब प्रकारके भलीभांति संघा हुआ होता है । परोपकारी व्यक्ति समाजका भक्त होनेके कारण समाजका भी पूर्ण मित्रपात्र होता है । "यामदुक्तः स मे प्रियः"—जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है । इसमें कोई संशय नहीं है कि सदाचार मनुष्यको परदुःखकातर और परोपकारी बनाता है । यह अतिप्रियत्कार आदिक सब प्रकारके दान-कार्यों में प्रवृत्त करता है । इसी कारण सदाचारसे यशका उदय होता है । (३) परोपकारकी अपेक्षा भी नम्रतानामक गुण यश-पानेका अत्यन्त प्रशस्त मार्ग है । जो परोपकार करके अविनीत भाव धारण करते हैं, आत्मप्रशंसामें मग्न हो जाते हैं, उपहृतव्यक्तिके आत्मगौरवको विनष्ट करते हैं, उसके प्रति प्रभुता प्रकट करते हैं अथवा उसको पीड़ा पहुंचाते हैं उनका यश मलिन हो जाता है । किन्तु जो कोई संसारमें नम्र और विनयी होकर चलते हैं, एवं दीनता व अकिञ्चनता प्रदर्शित करते हैं वे परोपकार करें या न करें, प्रायः उन पर सब लोग प्रसन्न रहते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं ।

दीन भावके प्रति इस प्रकार लोगोंकी स्वाभाविक अनुग्रह करते देखकर धूर्त लोग अनेक समय एक प्रकारका कृत्रिम (घनावटी) दीन भाव प्रकट करते रहते हैं । कोई २ दासिद्र दिवाकर, कोई ३ स्वस्यताका दुःख प्रकट कर एवं कोई भाग्यचक्रका फेर प्रसिद्ध कर अपने अभ्यन्तरके गर्व एवं अपनी स्वार्थ-परताके घृणित दृश्यको प्रच्छन्न रखते हैं एवं कदाचित् ही कभी कुछ घोड़ा सा लोगोंका अनुराग-और अनुग्रह प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं । हम एक भद्र पुंस्य को जानते हैं, वह अपनी असुख्य अवस्थाका कोई सम्वाद बिना दिये कभी किसीको भी एक पत्र नहीं लिख सके थे । और एक व्यक्तिको जानते हैं । उनके धन, पुत्र और लक्ष्मी (वैभव) सब कुछ था । वह स्वाभाविक अत्यन्त परसन्तापी और मत्सरी (मनमें मैल रखनेवाले) थे । किन्तु किसी न किसी प्रकार-अपने किसी कष्टकी बात घिना कहे कभी किसीके साथ वार्तालाप न समाप्त करते थे । वह लोगोंकी कृपा या अनुग्रहके एकान्त भिक्षुक थे एवं बहुतोंसे उनको अनुग्रहकी मुटि भिना मिलती थी ।

इस प्रकारका भाव ही दोष है । किन्तु अकिञ्चनताका भाव मानवकी अवस्थासे सम्भूत है इसलिये उसका भाव भी लोगोंकी आंखोंकी भला लगता है । समाजके प्रति नम्रता ही हमारे मनका स्थायीमात्र होना चाहिये । हम जन्मसे लेकर मरण-पर्यन्त लोगोंके निकट खड़ी रहते हैं, जन्म भर हम उसके अग्रको नहीं चुका सकते । हम चाहे जो करें और चाहे जितना करें सर्वत्र ही

ईश्वरके पुण्य ईश्वरके अर्पण कर केवल ईश्वरकी पूजामात्र करते हैं । अर्थात् समाजने जो कुछ हमको दिया है हम वही परस्परको देकर परस्परका उपकार करते हैं । समाजभी दी हुई शक्तियोंसे ही हम कार्यसञ्चालन करते हैं । उस में निजके गौरवका, प्रशंसाका अथवा प्रभुता प्रकट करनेका कोई भी कारण नहीं होता, वरन् अन्यके उपकार करनेसे सुख और सामर्थ्य प्राप्त होनेके कारण समाजके निकट हमारा पूर्वस्थ और भी बढ़ता जाता है । इस कणके भारसे नम्र रहनाही मनुष्य अवस्थाके लिये उपयोगी है । पिताके निकट लेसे पुत्र नम्र रहता है वैसे ही सब लोगोंको समाजके निकट नम्र रहना ही न्यायसङ्गत है । नम्रभावसे ही समाजके निकट उसके अपरिशोधनीय अणकी स्वीकृति होती है एवं उसी स्वीकृतिसे ही अणदायसे निष्कृति (छुटकारा) होती है और यश ही उस निष्कृतिका प्रमाणपत्र है ।

हमारा शास्त्रोक्त सदाचार उल्लिखितरूपके नम्रभावका पोषक एवं अभ्यासजनक है । शास्त्रमें यही कहा गया है कि एहीव्यक्तिको अणपरिशोध या पूर्वकृत पातकोंको नष्ट करनेके लिये ही अपने अवश्य कर्तव्य कर्म करने चाहिये । अणका परिशोध करने या कृतपापोंका प्रायश्चित्त करनेसे प्रशंसाका उद्रेक हो ही नहीं सक्ता, केवल मनके उद्वेगकी शान्ति हो सकती है । और विधिकी पालन करनाही धर्माचरण है इस बातको शास्त्र बारम्बार कहता है, जिससे वश्यभाव की शिला और अभ्यास होता है । इन सब कारणोंसे शास्त्राचार या सदाचार नम्रताका साधक है । जो नम्रताका साधक है उससे यश भी अवश्यही प्राप्त होता है ।

परन्तु अनेकानेक आचारी व्यक्तियोंको समधिक अहंकारी एवं दम्भपूर्ण होते देखा जाता है । ये पुण्य कर्मका बोझा शिरपर लेकर जैसे पैर पटकते हुए धर्म र करते चलते हैं । वास्तवमें इनका आचार भाव दुष्ट होनेसे ही ऐसा होता है । ये सब लोग शास्त्रोक्त 'अर्थवाद' आदिके ऊपर बहुत अधिक लक्ष्य करके अपने अनुष्ठित कर्म जो केवल अणके परिशोधक अथवा कृतपापका प्रायश्चित्त मात्र हैं-सो नहीं सोचते या विचारते । इनको फलका लाभ अधिक होता है, जिससे इनके आचार रजोदोषसे दूषित हो पड़ते हैं ।

अङ्गरेजी शिक्षाको प्राप्त किये लोगोंमें शास्त्राचार अपरिज्ञात और अनभ्यस्त होता है ; इसी कारण उनके मनमें वश्यभावकी न्यूनता एवं उनके व्यवहारमें नम्रताकी छुटि उत्पन्न होती जाती है । इसीसे उनमें जो गुण हैं वे भी संसारकी आँखोंके आगे सुस्पष्टरूपसे समुद्रित नहीं होते एवं वे लोग संख्यातिके

पात्र नहीं बन सके। हमको जान पड़ता है कि अंगरेज़ीमें उन्होंने जिस 'नैतिक साहस' का नाम सुना है, उससे अनेकांश अनिष्टकी उत्पत्ति हुई है। वे लोग वीरप्रकृतियांले अंगरेज़ोंके शिष्य हैं। सुतरां वीरस्वभाव सुलभ साहस धर्मके जड़ेही पलपाती हैं। इसी कारण साहसका प्रमाण देनेके लिये देशप्रचलित आचार-व्यवहारका पालन न करते हुए देशाचारके प्रति अनास्था और अपने समाजके प्रति अवज्ञा दिखलाते हैं।

किन्तु कुछ ध्यान देकर विचार पूर्वक देखनेसे ही जाना जाता है कि आज दिन देशीय शास्त्राचारके प्रति अथवा दिखलानेमें कुछ भी उनके साहसका प्रमाण नहीं पाया जाता। साहसका अर्थ है निर्भीकता। भयका पात्र कौन है? जिसमें दृष्ट और अनिष्ट करनेकी शक्ति है वही भयका पात्र है। इस समय हमारा समाज किसीका भी वैसा कुछ दृष्ट या अनिष्ट नहीं कर सता। इस समय दृष्ट या अनिष्ट करनेकी शक्ति अधिकांश ही अंगरेज़ोंके हाथमें है। अतएव जब यहलोक की भांति समाज वैसा भयभाजन नहीं है, अंगरेज़ही इस समय भयके पात्र हैं। सुतरां समाजको अपमानित करनेमें पुत्रवत्सल पिताको अपमानित करनेके समान पापका ही प्रमाण मिलता है, वह साहसका प्रमाण नहीं हो सता। इस समय अंगरेज़ोंके अनुकरणमें साहस नहीं है—इससे केवल प्रबल का तोषामोह (खुशामद) मात्र होता है। मुसलमानों के अमलमें देशके जो सब हिन्दू सन्तान मुसलमान होगये, तुर्कस्तानकी अधीनतामें ठाकी करने लाकर जिन सब यूरोपियन् लोगोंने खीष्ट धर्मको छोड़कर महम्मदी धर्मको स्वीकृत किया, एवं चीन साम्राज्यके सैनिक कार्यमें प्रवृत्त होकर जिन मार्किन एवं यूरोपियन् पुरुषोंने अपने नाम और परिच्छद (पोशाक पहनावे) को चीनी लोगोंके अनुरूप कर लिया उनमें भी उससे जैसे "नैतिकसाहस" नहीं देख पड़ता वैसे ही अंगरेज़ोंके अधिकार कालमें जिन भारतवासियोंने देशाचारको छोड़कर अंगरेज़ी आचार ग्रहण किया है और जो करते हैं उनकी भी उससे निर्भीकता नहीं प्रमाणित होती। नैतिक साहसिकताका लक्षण इसके सम्पूर्ण विपरीत है—

श्रियान्स्वधर्माविगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्माभयाद्धः ॥ (गीता) :

अपना धर्म यदि विगुण भी हो तो भी मत्सीमांति अनुष्ठितधर्मकी अपेक्षा वही अंगलकारी है। स्वधर्ममें मर जाना भी श्रेय है, परधर्म भयजनक है। इस स्थलपर धर्म शब्दसे आचारका बोध कराया गया है यह बात इस

प्रकरणसे ही स्पष्ट है, यह समझानेके लिये अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है । किन्तु इस उक्तिकी एक बात बड़ी ही गुप्ततर है । मृत्युकी अपेक्षा भी अधिकतर भयकी वस्तु क्या है ? जीवके सब प्रकारके भयोंका एकमात्र मूल-कारण मृत्युका भय है । किन्तु इस स्थानमें हम मृत्युकी भी श्रेय कहा है एवं यह भी कहा है कि उस महाभयानक मृत्युकी अपेक्षा भी अधिक एक भय है । वह पापके भयके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । ऐसा नैतिक साहस क्या और कहीं भी सिखाया गया है ? नवीन अंगरेजी शिक्त लोग देखें कि उनसे देशके पूर्व शिक्षादाता लोगोंकी अपेक्षा कोई अधिकतर निर्भीक नहीं होसता । उन नवशिक्षितों की वर्तमान अनुकरणकी दृष्टि नैतिक साहसिकताका लक्षण नहीं है वरन् केवल अज्ञता एवं नैतिक भीक्षताका ही परिचय देनेवाली है ।

जो शास्त्राचार मनुष्यके अदृश्य कर्तव्य कार्योंको चरणका परिपोष या पापका प्रायश्चित्त यताता है, जो शास्त्राचार ऐकान्तिक वश्यताका अभ्यास कराकर नम्रता एवं अकिञ्चनताको चित्तमें स्थायीभावके रूपमें परिणत करता है, जो शास्त्राचार मृत्यु भयकी अपेक्षा भी पापके भयको बढ़ा देता है, उसकी अपेक्षा सामान्य उत्तम और श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है । कीर्ति एवं यश सभी शास्त्राचार या सदाचारकी लक्ष्म्यायी (ऐहलौकिक) शोभा एवं आनन्ददायक पुण्यमान है ।

“फलस्य पुण्यम्”

सदाचार वृत्तका फल पुण्य है । अर्थात् सदाचारपरायण व्यक्तिकी पुण्य प्राप्ति होता है । पुण्यके अर्थ हैं पवित्रता-निर्मलता-निष्पापता-चित्तशुद्धि-राजस-तामसभावशून्य विशुद्ध सात्त्विकता आसुरीभावका निरास होकर देवभावका अधिष्ठान स्वाभाविक पाशवपशुत्वका दमन होकर ज्ञानलाभके पथकी प्राप्ति । इस पथकी प्राप्ति होनेसे ही पुण्य होता है ।

इस समय देखना होगा कि इस पथकी प्राप्तिके विघ्न क्या हैं । सहज ही जाना जाता है कि ज्ञान लाभका पथ पानेके पथमें चार विघ्न हैं । (१) शरीरकी अपटुता अर्थात् शिथिलता । (२) बुद्धिकी लज्जता । (३) मनकी चञ्चलता । (४) काम क्रोधादि शत्रुओंकी प्रवृत्तता । शास्त्राचारके पालनसे इन चारों दोषोंका निवारण होता है ।

(१) शरीर असुस्थ, अपटु एवं जलहीन होनेसे पुण्य सञ्चय करना कठिन होता है । चिरकालसे योग्यस्त पुरुषोंका चित्त परिशुद्ध नहीं होसता ।

वे सर्वदाही जिस शारीरिक कष्टका अनुभव करते हैं उसके द्वारा उनका मन झुपित हो जाता है। जगत् संसारके प्रति उनकी दृष्टि अनुकूल नहीं होसती। उनके हृदयमें प्रेम और श्रद्धाका स्रोत सूख जाता है। रोगी एवं दुर्बल लोगों की कार्यप्रवृत्ति और कार्यक्षमता भी क्रमशः न्यून होती है उस जीवके साथ प्रकृतिकी सुखमयी घनिष्टताका अभाव हो जाता है। जितने आलसी, कुटिल और दुष्ट स्वभावके लोग देखे जाते हैं, यदि उनके लङ्कपनसे लेकर अज्ञतकका जीवन-वर्धित जाना हो तो अनेक स्थलों पर प्रमाणित होगा कि वे सब लोग बाल्य-कालमें अनेक रोग भोग चुके हैं एवं उनका शरीर किसी २ प्रकारकी व्याधिका आघात बना हुआ है। मनुष्यके अरिचयत दोषका अनुसन्धान करनेसे प्रायः ही देखा जाता है कि अधिक स्थलोंमें ही पैतृक दोष अथवा शैशवकी शारीरिक दुर्बलता ही उसका निदान है। इसी कारण शरीरकी पटुता एवं सज्जता सच्चरित्रताका एक परमप्रधान हेतु है; एवं जो सच्चरित्रता वा चित्तशुद्धि का हेतु है वही ज्ञानलाभका उपाय है। ज्ञान पड़ना है इसीसे ही शास्त्रमें कहा है कि—“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः”। बलहीन व्यक्ति आत्मा को नहीं पा सकता। अर्थात् जिसका शरीर अष्ट है वह पुरुष पुण्य सञ्चय पूर्वक अपने गन्तव्य ज्ञानलाभके मार्ग में अथवर नहीं हो सता।

शरीरकी सुस्थ अवस्थाके साथ धर्मका जो घनिष्ठ सम्बन्ध है सो सर्व-विक्षदणी एकमात्र धर्मशास्त्रको ही सर्व प्रथम विदित हुआ था। हमारा शास्त्र स्पष्ट कहता है कि—“धर्मार्थकाममोक्षानामारोग्यं मूलमुत्तमम्” अर्थात् उत्तम आरोग्यता ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका मूल है। और किसी जातिके धर्मशास्त्रमें शरीरकी पटुताकी रक्षा करना धर्मोपासनेके सम्बन्धमें इस प्रकार अत्यन्त आवश्यक नहीं समझा गया। किन्तु कुछ विचार-पूर्वक देखनेसे ही जान पड़ता है कि शरीरकी स्वस्थताके साथ मनकी स्वस्थता अथवा धर्मभावका अत्यन्त ही निष्ठ सम्बन्ध है। किसी समय एक कांग्रेजी शिष्या पाये हुए ब्रह्म सन्तानने एक ब्राह्मणपुत्रसे असूया परवश होकर कहा कि—“मैं अन्यान्य सब गुणोंकी अपेक्षा तुम्हारी शारीरिक सुस्थताकी ही अधिक प्रशंसा करता रहता हूँ”। ब्राह्मण सन्तानने इस वक्ता उक्तिसे तात्पर्यको समझ कर कुछ हँसते हुए कहा कि—“तुम्हारी की हुई प्रशंसा ही सबकी अपेक्षा उच्च प्रशंसा हुई, क्योंकि तुम्हारे कथनसे यह सिद्ध होता है कि मैं और मेरे पूर्व पुरुष सभी सदाचारसम्पन्न हैं”। वास्तवमें शास्त्राचारके अनेकानेक सब नियम ही शरीरकी सुस्थ और कार्यक्षम बनाये रखनेके उद्देश्यसे

व्यवस्थापित हुए हैं। इसी कारण सदाचारके अनेक नियम ही व्यायाम चर्चा के नियमोंसे अभिन्न हैं। किन्तु “हम केवल व्यायामचर्चा करते हैं एवं शरीरका बल बढ़ाते हैं”—इस प्रकारका उद्देश्य आदूरदर्शिकों की आंखोंके आगे पड़ने पर क्षणविध्वंसी शरीरके प्रति अति यत्न उत्पन्न होनेसे दोष उपजनेकी सम्भावना है। इसीलिये व्यायामचर्चाको भी शास्त्राचारके रूपमें परिणत एवं धर्मभावसे विधेय और विनियमित किया गया है।

(२) बुद्धिकी जड़ताको मिटानेके शास्त्रोक्त उपाय दो प्रकारके हैं। एक मानसिक है और दूसरा शारीरिक है। मानसिक उपाय, स्मृति अथवा मानसिक सब शक्तियोंके सम्बर्धन और चित्तकी एकाग्रताके सम्पादन तथा स्वाध्याय आदिके नियमित आलोचन एवं शास्त्र चिन्तनके भलीभांति परिचालनसे सम्पन्न होता है। धीशक्तिकी जड़ताके निवारणका शारीरिक उपाय भक्ष्याभक्ष्यके विचारसे सुनिर्वाहित होता है। इस विषयमें भी हमारा शास्त्र अनुपम अर्थात् अनन्य साधारण है। और किसी जातिके शास्त्रमें भक्ष्याभक्ष्यका विचार इस प्रकार प्रत्यभिज्ञामूलक नहीं देखा जाता। इस इन वस्तुके खानेसे बुद्धि मोटी होती है, ये कड़कर उस २ वस्तुके खानेका निषेध और किसी जातिके शास्त्रमें नहीं है। पारश्वत्य विज्ञानका रासायनिक विश्लेषण असंभव भी इतनी दूर तक नहीं जा सका है। अत्यन्त अर्धाचीन लोग ही समझ सकते हैं कि खान पानके साथ बुद्धि, स्मृति, धृति आदि मानसिक वृत्तियोंका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। किन्तु पूर्ण अद्वैतज्ञानसे जिसकी उत्पत्ति हुई है उस आर्यशास्त्रमें ‘भोजनकी वस्तुओंके गुण और दोष आध्यात्मिक व्यापारसे भी पूर्ण सम्बन्ध रखते हैं’—यह तथ्य चिरकालसे स्वीकृत होता आ रहा है। “दध्नः सौम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स कर्द्ध्वं समुदीरति तत्सर्पिर्भवति। एवमेव खलु सौम्यासत्याश्रयमानस्य योऽणिमा स कर्द्ध्वं समुदीरति तन्मनोभवति।”

अर्थात् हे सौम्य ! दहीके मथने पर उसका जो अंश अत्यन्त लघु एवं सूक्ष्म है वह ऊपरको उठता है और वही धृत होता है। उसी प्रकार हे सौम्य ! भक्ष्य अर्थात् पदार्थके खाने पर उसका जो अत्यन्त सूक्ष्म और लघु अंश है वह ऊपरको उठता है और वही ‘मन’ होता है।

(३) मनकी चञ्चलता मिटानेके उपाय भी दो हैं। ध्यान, धारणा एवं समाधिके अभ्याससे मनकी चञ्चलता दूर होती है। और प्राणायाम, श्रुतिका अनुष्ठान एवं विधिविहित भोजन करना तथा अविधेय भोजनका त्याग भी मनकी चञ्चलता दूर करनेका अत्यन्त उत्तम उपाय है। जिस २ वस्तुके

भोजनसे मनकी चञ्चलता बढ़ती है उनका खाना शास्त्रमें निषिद्ध माना गया है ।

(४) शीघ्र लोभादि आन्तरिक शक्तियोंका दमन, कामनाके जीतने और इन्द्रियोंके संयमसे सुसिद्ध होता है । कामनाओंके जीतनेकी और इन्द्रिय संयमकी शिक्षा उपदेश एवं अनुष्ठान सूत्र आर्यशास्त्रका सर्वाङ्ग व्यापक विषय है अर्थात् इस विषयकी चर्चा आर्यशास्त्रमें बारम्बार सर्वत्र की गई है । भत्याभक्ष्यके विचारमें भी रिपुदमन पर आर्यशास्त्रकी तीव्र दृष्टि है । कैवी वस्तुओंके भोजनसे किस २ रिपुका विशेष प्रादुर्भाव होता है उसका विचार करके ही साधकोंके लिये भत्याभक्ष्यकी व्यवस्था की गई है । जो लोग पाश्चात्य रासायनिक विश्लेषणकी ही वस्तुओंके गुण-दोष विचारनेका एकमात्र उपाय जानते हैं वे समझ ही नहीं सकते कि पूर्व समयमें कैसे पदार्थोंके गुण और दोषोंकी परीक्षा हुई थी । वास्तवमें रासायनिक विश्लेषण अपेक्षाकृत स्थूल व्यापार है । उसमें किसी समष्टिरूपमें स्थित पदार्थका भलोभाति व्यष्टीकरण नहीं होता एवं उसके द्वारा कोई पदार्थ जीव शरीरमें कैसा कार्य करता है सो पुद्गलपुद्गरूपसे नहीं समझा जाता । भक्ष्य पदार्थोंके गुण-दोष उन्हीं सब पदार्थोंका खाकर देखनेसे ही यथार्थ सूक्ष्मदर्शी लोग समझ सकते हैं । तात्पर्य यह कि हमारे शास्त्रमें शरीरके पटुतासाधन, बुद्धिवृत्तिके सम्मार्जन, चित्तकी चञ्चलताके निवारण एवं आन्तरिक रिपुओंके संयमसाधनके गुणोंका वर्णन और प्रशंसा की गई है, उक्त विषयोंके साधनके वाह्य और आभ्यन्तरिक-दोनों प्रकारके उपाय कहे गये हैं एवं ऐसे सब नित्य व्यवहार और अनुष्ठान प्रचलित किये गये हैं कि जिनके द्वारा इन सब कार्योंका अभ्यास होनेसे समस्त मानव जीवन एक विशुद्ध पदार्थ एवं यथार्थ ज्ञानलाभके लिये सर्वतोभावसे उपयोगी हो । शास्त्र पर दृढ़ विश्वास पूर्वक उसके विधि-निषेध वाक्योंकी रत्ता करते हुए चल सकनेसे ही पुण्यरूप मङ्गल फलकी प्राप्ति होती है । कैसा सुन्दर तथ्य है । जिस धर्मरूप बीजसे शास्त्राचारकी उत्पत्ति है वही धर्मही पुण्य नामसे शास्त्राचारका शुभमय फल है । अर्थात् प्राकृत वृत्तमें जैसा है, इस सदाचाररूप महावृत्तमें भी वैसा ही है— जो मूलमें वही फलमें ।

उपक्रमणिकाका उपसंहार ।

पूर्वगत पांच प्रबन्धोंमें शीर्षकरूपसे जो कविताके एक २ अंश दिये गये हैं उनकी पूर्ति यह है—

धर्माऽस्य मूलान्यसवः प्रकाण्डो वितानि शास्त्राश्रयनानि कामाः ।

यथाचि पुण्याणि फलव्य पुण्यमसौ सदाचारतर्हमीह्यान् ॥ १ ॥

एवं प्रथमोर्मिं तिन कई एक विषयोंका निर्णय किया गया है उनका संक्षिप्त भाव यह है—

(क) अज्ञान एवं तमोगुण अर्थात् अज्ञानता आदि एवं आलस्य आदि को त्याग कर इन्द्रियवृत्तियोंके स्वभाव (वासना) का अध्ययन कर उनके शास्त्रोद्भासित करनेके लिये जो अभ्यास है उसका नाम शास्त्राचार या सदाचार है ।

(ख) सदाचार द्वारा आयु जिस प्रकार दृढ़ होती है एवं बढ़ती है सो तीन प्रकारके कारणोंकी समष्टि पर निर्भर है । उन्हीं तीन प्रकारोंमें एक 'प्रकार' मुख्य परम्परागत है, और एक 'प्रकार' समाजगत है एवं एक 'प्रकार' पुण्य-कार निष्ठ है, इसी कारण आचारपटुतिकी कालव्यापकता एवं देशव्यापकता प्रतिपन्न होती है । प्रथम और द्वितीय कारणोंके प्रति लक्ष्य करनेसे विज्ञान और चिकित्साशास्त्र एवं अन्यदेशीय आचार, जो शास्त्राचारके प्रति पोषकरूपसे आहत हो सके हैं सो सम्झे जाते हैं । किन्तु वे प्रमाणरूपसे आहत नहीं हो सके—यह भी स्वतः सिद्ध है ।

(ग) सदाचार द्वारा जो धन संयम का उपाय है उसका मूल मिताचार एवं कामनाका संयम है ।

(घ) सदाचार जिस कामनाके संयमका अभ्यास करता है उससे इन्द्रिय वृत्तियां सतत एवं भोग सुखके सद्वर्णमें सत्तम होती हैं ।

(ङ) सदाचारसे स्वभावकात शक्तिता उन्मेष, सहानुभूतिका सम्बर्द्धन एवं अविच्यवनताकी शिक्षा होकर यश प्राप्ति का उपाय होता है ।

(च) सदाचार शरीरके पटुतासाधन, बुद्धिके संमार्जन, चित्तकी चंचलता के निवारण एवं आन्तरिक रिपुओंके संयमका अभ्यास कराकर मनुष्यको पुण्य-शील अर्थात् ज्ञानपथका पथिक कर देता है ।

उपनिषद्में इन बातोंका अत्यन्त संक्षेपमें उल्लेख किया गया है । यथा—

“ आचारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिशुद्धौ सर्वव्यन्धीनां विप्रमोक्षः ” ।

आचारकी शुद्धिसे सत्त्व (अन्तःकरण या जीवन) की शुद्धि होती है । सत्त्वकी शुद्धिसे निश्चयात्मिका स्मृति होती है । स्मृति अर्थात् मानसिक शक्तिकी शुद्धिसे सब प्रकारकी गान्ध्या या बन्धन विशेष रूपसे मुक्त हो जाते हैं ।

आचार प्रबन्ध ।

नित्याचार प्रकरण ।

प्रथम अध्याय ।

प्रातःकृत्य ।

दिन और रात्रिमें आठ प्रहर या चहर होते हैं । एक प्रहर परिमित समयका दूसरा नाम 'याम' भी है । उसके आधे अंशको यामार्हु कहते हैं । स्मृतिशास्त्रमें इसी यामार्हुको लेकर दैनिककृत्य निर्द्धारित हुए हैं । घटिकायन्त्र (घड़ी) के नियमानुसार दिन च रात्रिमें सब मिलाकर चौबीस घटिका या घण्टे होते हैं, सुतरां एक प्रहरमें तीन घण्टे होते हैं और यामार्हुका परिमाण डेढ़ घण्टा होता है । कारण प्रत्येक यामार्हुका कृत्य प्रत्येक डेढ़ घण्टेका कृत्य कहकर निश्चित हुआ है ।

शास्त्रोक्त रीतिके अनुसार रात्रिका शेष यामार्हु साढ़े चार बजेसे छः बजे तक रहता है । दिनका प्रथम यामार्हु छः बजेसे साढ़े सात बजे तक रहता है । इसी प्रकार पर २ विभाग करनेसे सोलह यामार्हु रात्रिके ४॥ बजेसे ६ बजे तक होते हैं । उल्लिखित सोलह यामार्हुमें से प्रत्येक यामार्हुमें जो २ करना चाहिये सो सविशेष विधि पूर्वक वर्णित है । कोई भी कार्य विधि बहुत हुए बिना निर्वाहित नहीं होता क्योंकि जो कार्य विधि बहुत नहीं होता उसमें मन नहीं लगता । सुतरां इस अभ्यासका सम्यक् संन्यापन ही इस प्रकार प्रत्येक कृत्यके सविशेष वर्णनका उद्देश्य है । ये सब विशेष विधियां शास्त्रके देखनेसे जानी जा सकती हैं और जिनमें इस प्रकार स्वयं समझनेकी योग्यता नहीं है उनको चाहिये कि गुरुके निकटसे इस विषयमें अभिज्ञता प्राप्त करें । इस प्रबन्ध भालामें केवल कुछ अत्यन्त मोटी २ बातोंका ही उल्लेख किया जा सका है ।

प्रातःस्मरणीय विषय ।

ब्राह्ममुहूर्तमें अर्थात् प्रातःकाल साढ़े चार बजेके समय निद्रा त्याग कर निम्नलिखित श्लोक पढ़ना चाहिये ।

घृष्टा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुःशशी भूमिसुतोबुधश्च ।

गुरुश्च शुक्रः शनिराहू केतुः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु—ये सब मेरे लिये सुप्रभात करें ।

निद्रा खुली—मैं प्रबुद्ध हुआ—जैसे नवीन होकर फिर से इस जगत् में आया—सुतरां समय जगत्का स्मरण करनेके लिये, सर्वमय विश्वरूपका ध्यान करनेके लिये आदिष्ट हुआ—मनुष्य, जिस दीप्तिमान् पदार्थके मत्स्यज दर्शन द्वारा एवं उत्पत्ति-स्थिति-ध्वंसरूप व्यापारके परिवर्तिनन्त द्वारा देवभावके परित्यज या रहणमें समर्थ हुआ था,—मैं निद्रात्यागके उपरान्त जागकर पुनर्जन्म को प्राप्त जीवके समान धर्मतत्त्वके इसी आदिम सोपान पर अवस्थापित हुआ । कैसा सुन्दर 'तथ्य' है ! धर्मके आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक और इनके अन्तर्निविष्ट तथा विभिन्न सभी भाग सब समय सबके लिये चिद्यमान रहते हैं यद्यपि इस विधिके द्वारा कैसा सुश्रुत हुआ ? जो समझते हैं कि उच्च अधिकारको प्राप्त व्यक्ति के लिये धर्मके निवृत्तीं सब सोपान विलुप्त होजाते हैं, वे लोग जान पड़ता है कि धर्मतत्त्व या अन्य किसी तत्त्वके प्रकृत रहस्यको नहीं समझ सके । निवृत्तीं सब सोपान अपने कर्तृवर्ती सोपानोंको धारण किये रहते हैं निवृत्तीं सोपान एकद्वार भी लुप्त होजाने पर ऊपरके सोपान भी नहीं रह सके । वर्णमाला भूलकर कोई वेदपाठ नहीं कर सक्ता ।

पूर्वोक्त विश्वरूपका स्मरण करनेके उपरान्त जिस प्रकार ध्यान करना चाहिये सो नीचेके श्लोकमें कहा गया है ।

प्रातः शिरसि शुक्राब्जे द्विनेत्रद्विभुजं गुरुम् ।

प्रसववद्वनं शान्तं स्मरेत्तन्नामपूर्वकम् ॥

अर्थात् प्रातःकाल निज मस्तकके मध्यवर्ती श्वेत पट्टके मध्यस्थलमें द्विनेत्र, द्विभुज, प्रसवमुख एवं शान्त स्वरूप नररूप गुरुदेवका नाम लेकर स्मरण करना चाहिये । द्विनेत्र और द्विभुज इन दोनों विशेषणोंसे गुरुका नररूपधारी होना स्पष्ट होता है ।

नमोऽस्तु गुरवे तस्मै दृष्टदेवस्वरूपिणे ।

यस्य वाक्यामृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् ॥

अर्थात् उन दृष्टदेव स्वरूप गुरुको नमस्कार है तिनका वाक्यरूप अमृत संसाररूप विषको विनष्ट करता है । यहां संसारका अर्थ 'जन्म मरणका घन्धन' है ।

उल्लिखित इन कई श्लोकोंके पठन, मनन आदिके उपरान्त निम्नोक्तित
व्यक्तिके लिये एक व्यवस्थ प्रतिपाननीय विधि है—

प्रसुप्तश्चिन्तयेद्दुर्ममर्थैश्चास्याऽविरोधिनम् ।

अपीदृश्या तयोः काम्यमुभयोरपि चिन्तयेत् ॥

अर्थात् निद्रात्यागके उपरान्त उस दिन किस २ धर्मकार्यका अनुष्ठान करना होना उसका चिन्तन करना चाहिये एवं धर्मके अविरोधी जिस २ अर्थका साधन करना होगा । उसका भी चिन्तन करना चाहिये और धर्म तथा अर्थ, दोनोंके अविरोधी किस किस कामका साधन करना होगा, उसका भी चिन्तन करना चाहिये । अर्थात् उपस्थित दिवसमें करनेके समस्त व्यापारोंके विषयमें साध्यानुसार पूर्वोक्तमें ही निश्चय करनेना चाहिये । तदनन्तर शय्यासे तीसरे उतरना चाहिये ।

इस सब बातोंकी आलोचना करके नव्यसम्प्रदायके कोई कोई कह सकते हैं कि यद्यपि हमारे शास्त्रके निर्दिष्ट प्रातःस्मरणीय विषय जैसे यथायथ हैं वैसे ही उच्च और पवित्र हैं एवं प्रतिदिन धर्म, अर्थ और कामके साधनके उपाय एवं प्रणालीका चिन्तन सर्वतोभावे उत्कर्ष साधक है तथापि नित्य २ इन सब बातोंकी आवृत्ति एवं चिन्तन क्रमशः अधिकज्वलत्कर, मौखिक एवं अगभीर (ओच्छा) हो जा सकता है । यह आपत्ति कुछ नहीं है अतएव त्याग्य है । जो उत्पन्न है उसके अनुष्ठानसे अवश्य ही शुभफल होता है । सत् अनुष्ठानके अभ्यासे ही चरित्रकी उत्कर्षता होती है । इसके अतिरिक्त मनकी जागरितभावमें रखनेके लिये सचेष्ट रहनेसे ये सब उच्च भावनाएँ दिन २ अत्यन्त गम्भीर होती जाती हैं एवं दिन २ सत्सगुणके बढ़ाने वाली हो उठती हैं । सत्य एवं उन्नत वस्तुका गुण ही यह है कि वह कभी पुरानो या सुस्वादशून्य नहीं होती ।

रात्रिके अन्तमें निद्रा त्यागकर जगत्में धर्मबुद्धिका विकास जो अनुक्रम पूर्वक हुआ है उसका आद्योपान्त स्मरण कर यमस्त दिनके कारणीय धर्मार्थ-कामसाधक कार्योंको स्थूलरूपसे निश्चित कर “विषदत्ताये भुङ्के नमः” कहकर श्रुष्टीको प्रणाम करना और सुखमें बल ढालकर अर्थात् आचमन कर मलमूत्र त्यागके लिये जाना चाहिये । इस स्थलपर इस बातका स्मरण करना आवश्यक है कि आचार अभ्यासकी वस्तु है । जो कार्य केवल एक दो दिन किया और फिर नहीं किया, वह आचारमें नहीं गिना जा सकता । प्रातःकाल मलमूत्रका त्याग करना शास्त्राङ्गित आचारमें ही निर्दिष्ट हुआ है । वह प्रतिदिनका कार्य है एवं उसका अभ्यास करना होता है ।

यहां पर शास्त्रविधिके साथ स्वभाविक्यवादी लोगोंका एक विरोध उपस्थित होसक्ता है । वे कह सक्ते हैं कि ऐसे सब विषयोंमें शास्त्रविधिका कोई प्रयोजन नहीं है । जब शरीर धर्मके अनुसार मलमूत्रके त्यागका प्रयोजन स्वतः ही होता है तब उसके समय निर्देशके लिये प्रयास करनेका काम ही क्या है ? किन्तु उनकी यह बात अग्राह्य है । मनुष्य सामाजिक जीव है । मनुष्यके कार्य भी अनेक हैं एवं उसे गफाय होकर अन्यान्य मनुष्योंके साथ मिलकर एक साथ अनेक कार्य करने होते हैं । पशु पक्षी आदिके समान मनुष्य लोग सबही समय एवं सबही अवस्थाओंमें मलमूत्रादिका त्याग नहीं कर सक्ते । इसी कारण इस कार्यके लिये एक समय निर्दिष्ट कर रखना आवश्यक है । दिनकृत्यके प्रारम्भ का समय ही इसके लिये सब प्रकारसे उपयुक्त है । और भी एक बात है । जीव-शरीरकी प्रकृति यही है कि चेष्टामात्रसे ही शरीरके रसका शोषण होता है । इसी कारण दिन चढ़ने पर काम जाग करनेसे अन्वगत मलका दूषित रस भी कुछ शोषित होकर प्रबलमान रक्तके साथ सम्मिलित होसक्ता है । जो लोग अधिक देना होजाने पर शौचका जाते हैं उनका मल अपेक्षाकृत कुछ कठिन होजाता है एवं उनके मुख और शरीरसे पाथः दुर्गन्ध निकलने लगता है । वास्तवमें मलका रसभाग उनके शरीरमें सूख जाता है । इसी कारण प्रातःकाल में मलमूत्रके त्यागकी विधि जैसे कामकाजके लिये सुविधानेक है वैसे ही पवित्रता और स्वास्थ्यरक्षाके भी अनुकूल है ।

मनुष्यका शरीर बहुत सहजमें ही इस अभ्यासको ग्रहण कर सक्ता है । अनेकानेक भद्र परिवारकी प्राचीना स्त्रियां बच्चोंको नित्य प्रातःकाल ही एक बार शौचके लिये बिठलाती हैं । पहले पहल कई दिनतक शौच नहीं होता, किन्तु धातुमेदस सप्ताह या दश दिन या महीनेसे कुछ अधिक समय तक नियमितरूपसे अभ्यास करते रहनेसे शौचका समय स्थिर होजाता है । युवा और प्रौढ़ लोग भी चेष्टा करनेमें ऐसा फल प्राप्त कर सक्ते हैं । शरीर अभ्यासका ही दास है । हैर्द सत् अभ्यास पुरुष परम्परागत होनेसे वह शरीरका साथी या स्वाभाविक नियम हो जाता है । बाह्यण पण्डित मात्र ही शास्त्रान्तरके दशीभूत होकर बहुत प्रातःकालमें शौचके लिये जाते हैं । यह आचार उनके पुरुषानुक्रमसे अभ्यस्त है । उनके रोगपीडित होने पर भी इस अभ्यासकी कार्यकारिता एकबारगी विलुप्त नहीं होती एवं उससे चिकित्साकी सुविधा एवं आरोग्य विधानकी यथेष्ट सहजता होती है ।

मलमूत्र त्यागके सम्बन्धमें और भी कई एक शास्त्रकी आज्ञाएं हैं। उनमें यहां पर कुछका उल्लेख करते हैं। (१) “वेगरोधेन कर्तव्यः”—वेगको न रोकना चाहिये। (२) “वाचं नियम्य यत्नेन ष्ठीधनोच्छ्वासवर्जितः”—बोलने नहीं, शूकने नहीं, उर्ध्वश्वास न छोड़े; इन बातोंका यत्नपूर्वक पालन करना चाहिये (३) “वाय्वग्निविप्रानादित्यमपेऽपश्यन् तथैव च”—वायु, अग्नि, आदित्य, जल और विप्र (और पूज्यजनों) के सामने शूकना या मलमूत्रका त्याग करना निषिद्ध है। (४) “तिष्ठेवातिचिरं तस्मिन्नेव किञ्चिदुदीरयेत्”—जिस स्थान पर मलमूत्रका त्याग करै वहां पर बहुत कालतक न ठहरे एवं कोई बात न करे। इन नियमोंसे प्रथम द्वारा वेगको रोकनेका निषेध किया गया है। इस बातमें सभी देशोंके चिकित्साशास्त्र सहमत हैं। वेगको रोकनेमें जो अनेकानेक कठिन पीड़ाएं उपजती हैं सो सभी जानते हैं। द्वितीय एवं तृतीय नियमके मूलमें अन्यान्य बातोंके साथ शूकतम स्वास्थ्यका नियम भी निहित है। शरीरके कर्तुभागमें जो सब वायु विद्यमान हैं उनका परिचालन होनेसे शरीरके अधोभागमें निहित स्नायुसमूहका कार्य मन्द पड़जाता है। स्नायुका कार्यमन्द पड़नेसे ‘पेशी’ कार्य भी दुर्बल या शिथिल होजाता है। किन्तु निर्हार या मलमूत्रके त्यागके समय शरीरके अधोभागमें अवस्थित पेशी समूहकी कार्यकारिता ही आवश्यक है। उनकी सम्यक् कार्यकारिता बिना कोष्ठशुद्धिमें व्याघात होता है। अतएव शरीरके कर्तुभागमें अवस्थित स्नायु-समूहके कार्यकी मात्रा जिसमें अति अधिक न हो वही करना आवश्यक है। इसी कारण मलमूत्र त्यागके समय अति उज्ज्वल या सखल या सबल वस्तुके दर्शन, स्पर्श आदि एवं वाक्यालाप आदि कार्य निषिद्ध हैं। दर्शन, स्पर्श एवं वाक्यालाप आदि कार्योंसे कर्तुगत स्नायुमण्डन समधिक सञ्चालित होता है। सूक्ष्मदर्शी व्यक्तिमात्र ही समझ सक्ते हैं कि शौच शुद्धिके लिये कर्तुगत व्यापार मात्र ही कुछ न कुछ व्याघातकारी होते हैं।

शास्त्रमें मलमूत्र त्यागका स्थान जैसा निर्दिष्ट हुआ है उसके अनुसार कोई पुष्करिणीमें, पुष्करिणीके तटपर, जहां गौर्वे चराई जाती हों वहां अथवा जिस बिलमें कोई जीवजन्तु रहता हो उसमें मलमूत्र त्याग नहीं कर सक्ता। लोगोंके रहनेके घर जहां हों वहांसे दूर पर हटकर मृत्तिकामें गर्त बनाकर उसमें मलमूत्रादिका दबा देना ही शास्त्रविहित है। देहातमें यामोंमें प्रत्येक-दसविधिका भलीभांति पालन कर सक्ता है।

मलमूत्र त्यागके उपरान्त शौचविधिके पालनकी व्यवस्था है । वह व्यवस्था स्थूलरूपसे निम्नलिखित दो श्लोकोंमें वर्णित है—

(१) वमाशुक्रमसृष्टमज्जामूत्रविट्कर्णविगणषाः ।

श्लेष्माशुद्रूपिका स्वेदाद्वादशैते नृणां मलाः ॥

१ वसा २ शुक्र ३ रक्त ४ मज्जा ५ मूत्र ६ विष्टा ७ कानका मैल ८ नख-
का मैल ९ श्लेष्मा १० अशुजल ११ नेत्रमल १२ स्वेद, मनुष्यके शरीरमें ये बारह
मल होते हैं ।

(२) आददीत मृदोऽपश्च पटुसु पूर्वेषु शुद्ध्यै ।

उत्तरेषु तु पटुस्वाद्विः केषलाभिर्विशुद्धाति ॥

उल्लिखित बारह मलोंमेंसे प्रथम छः मलोंकी शुद्धिके लिये मृत्तिका और
जल दोनोंका प्रयोजन है और शेष छः मलोंकी शुद्धिकी केवल पवित्र जलसे ही
होती है ।

अतएव शास्त्रानुसार मलमूत्र त्यागके उपरान्त मृत्तिका और जल दोनोंसे
शौच करना चाहिये • केवल जल शौचमान करनेसे शुद्धि नहीं होती । इसके
अतिरिक्त जिस प्रकारकी मृत्तिका लेकर शौच करना चाहिये, शास्त्रमें उसका
भी निर्देश किया गया है ।

बलमोक्षमूपिकोत्खातां मृदमन्तर्जलां तथा ।

शौचावशिष्टां गेहाच्च नादद्याल्लेपसम्भवाम् ॥

अर्थात् दीमककी बिलकी, मूषककी खोदी, जलके भीतरकी, अन्य किसीके
शौचसे बची हुई एवं रक्तके लीपनेसे मज्जित मृत्तिका आयाद्य है । अर्थात् ला
भीगी हुई चिकनी या किसी प्रकार प्राणी अथवा उद्भिद् शरीरसे सव्यन्ध न
रखनेवाली हो, ऐसी विशुद्ध मृत्तिका सावधानता पूर्वक शौचके लिये लेनी
चाहिये । उद्भिद् एवं प्राणि-शरीर तैलवत् पदार्थका संयोग अवश्य रहता है ।
इसीलिये उससे सव्यन्ध रखनेवाली मृत्तिका शौचकार्यके लिये अप्रशस्त या
निषिद्ध है । क्योंकि विष्टामें भी तैलवत् पदार्थ पित्तका संयोग होता है ।
सावुनका व्यवहार भी इसी कारण निषिद्ध है ।

* बहुत लोग नहीं जानते कि मुसलमानोंके शास्त्रमें दैनिक सब कार्योंके लिये ही
दृढदृढ नियमावली है । मूत्रके उपरान्त जल लेना, मृत्तिकासे शौच, दाढ़ पर धोनेका नियम
मह्यमह्यका विचार आदि विषयोंके लिये उनके शास्त्रमें बहुत कुछ विधिवन्धन देखा जाता
है । यद्यपि लोग भी स्लेच्छों की भांति स्वेच्छाचारपरायण नहीं हैं ।

फलतः विष्टा और मूत्र ये दोनों शरीरके बहुत ही दूषित पदार्थ हैं। विशुद्ध मृत्तिका शौचसे ही इनका दोष भलीभाँति मिट सकता है अन्य किसी प्रकारसे वैसी शुद्धि नहीं होती। पृथ्वीके अन्य सब लोगोंकी अपेक्षा भारतवासी ब्राह्मण लोग ही अधिकतर शौचाचारपरायण हैं। शौच या शुद्धिके प्रति ऐसा स्थिर लक्ष्य होनेसे पवित्रताके प्रति भी उनका हृदय आकृष्ट है।

शौचके अन्तर्में हाथ पैर धोकर आचमन करना चाहिये। दन्तधावनके पहलेका आचमन केवल सामान्य कुल्लामात्र है उस आचमनकी प्रकृति निम्न-लिखित श्लोकमें व्यक्त की गई है।

गङ्गां पुण्यजलां प्राप्य चतुर्द्वयविवर्जयेत् ।

शौचमाचमनं केशं निर्मोक्ष्यं मलवर्षणम् ॥

पवित्र जलवाली गङ्गामें शौच, आचमन (अर्थात् मुखशोधनार्थ कुल्ला करना) केश, निर्मोक्ष्य डालना और शरीरका मेल कुड़ाना आदि चौदह कर्मों न करने चाहिये। शुचितासम्पादनके लिये शास्त्रीय आचमनका अनुष्ठान अत्यन्त प्रशस्त है। ऐसा कोई वैधकार्य ही नहीं है जिसके आदि और अन्तमें आचमन करनेकी विधि न हो।

आचमनका मन्त्र अत्यन्त उच्चत आध्यात्मिक जीवनके लाभका मार्ग दिखलाता है। वह मन्त्र प्रणवके साथ तीनवार दिष्णुके नामका उच्चारण कर प्रणवयुक्त—“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चतुरासतम्”—यह वाक्य है। “ज्ञानी लोग विष्णु (सर्वव्यापक) के उस विश्वप्रकाशक परमपद (स्वरूप) को सर्वदा देखते हैं, जैसे आकाशमें व्याप्त चतु (सूर्य) को नित्य ही (वही परमपद) देखते रहते हैं”। उक्त मन्त्रका यही अर्थ है। और भी, आचमन प्रक्रियामें शरीरके आठ भागोंका एक २ करके स्पर्श करना होता है; यथा—

अं मुखे नासिके वायुर्नत्रे सूर्यः श्रुतौ दिशः ।

प्राणपन्यमथोनाभौ ब्रह्माणं हृदये स्पृशेत् ॥

रुद्रं मूर्ध्नि नालभ्य प्रीक्षान्यथ शिखां मृषीन् ।

अर्थात् मुखविवरमें आकाश, नासिका के दोनों छिद्रों में वायु, चतु में सूर्य, दोनों कानोंमें दिशा, नाभि देशमें प्राणपन्य, हृदयमें ब्रह्मा, शिरमें रुद्र एवं शिखामें स्थित अषिगणको स्पर्श पूर्वक प्रसन्न करे। तब आचमन करनेवाले ज्ञानी का अपना शरीर ही जैसे प्राकृतिक देव देहरूपसे प्रतीयमान होने के योग्य होजाता है एवं वह मूलमन्त्र द्वारा आकाश स्थित चतु (सूर्य) के समान,

सर्वदा सर्वव्यापक उस परमपदको देखने लगता है । उसके देहमें, वित्त में और बुद्धिमें कहीं भी फिर अपवित्रताके लिये स्थान नहीं रहता । जगत् चतुःसूयके पदमें अपनेको अवस्थापित देखनेका अभ्यास हो जानेसे आन्तरिक मलके मुख्य उपादान जो सुदृता, संकीर्णता एवं एकदेशदर्शिता आदि हैं वे अवश्य ही दूर हो जाते हैं ।

वास्तव में आचमन मन्त्रके भावग्रहण पूर्वक उसका (आचमन का) अभ्यास होते ही श्रुति में उक्त “योसावादित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि” — (अर्थात् जो यह आदित्यमण्डल में पुरुष है सो मैं हूँ) इस तत्त्व ज्ञानकी उपलब्धि होती है । द्वैतबोध से अद्वैत ज्ञानकी प्रवृत्तिका आरम्भ होता है । आचमन का अभ्यास बड़ा ही उच्च विषय है एवं इसी कारण इसके बार २ करने की विधि दी गई है ।

प्रातःकृत्य के मध्य में दन्तधावनकी भी व्यवस्था है । दन्तधावनके लिये जिस प्रकारका काष्ठ प्रशस्त हैं सो निम्न लिखि दो श्लोकों में कहा गया है ।

(१) तित्तं कपायं कटुकं सुगन्धि कण्टकान्वितम् ।

वीरियोवृत्तगुल्मानां भक्षयेदन्तधावनम् ॥

तित्त, कपाय, कटु, सुगन्धयुक्त, कंटकयुक्त एवं दुग्धविशिष्ट एवं गुल्म (भाड़ी) आदिका काष्ठ दतून बनानेके लिये प्रशस्त है । तदनुसार—

(२) खदिरश्च कदम्बश्च करञ्जश्च तथा वटः ।

तिन्तिडी वेणुष्टुञ्च आम्रनिम्बी तथैव च ॥

अपामार्गश्च पित्तश्च शर्करादुग्धरस्तथा ।

खदिर, (खैर) कदम्ब, करञ्ज, वट (वर्गद), तिन्तिडी (इमली) वंश-खण्ड (वांश की खपची), आम्र, निम्ब, अपामार्ग (लटजीरा), चिल्वे, अकन्द और उदुम्बर (गूलर) के काष्ठकी दतून करनी चाहिये ।

दन्तधावनकाष्ठका एक मन्त्र है, यथा—

आयुर्बल्यशोचर्त्तः प्रजाः पशुवसूनि च ।

ब्रह्म प्रजाञ्च मेधाञ्च त्वचोदिहि व्रनस्पति ॥

अर्थात् हे व्रनस्पति । तुम हमको आयु, बल, यश, तेज, सन्तान, पुत्र, धन, ब्रह्मज्ञान और बुद्धि प्रदान करो ।

विश्वब्रह्माण्डके असीम अनेकत्व के मध्य में सदैव उसी ध्रुव एकत्व का अनुभव कर सकनेवाले आत्मदर्शी आर्य्य महर्षिगण ही इस बातको समझते थे, कि सामान्य दन्तधावनकाष्ठकी ब्रह्मज्ञानलाभके यत्नमें अनुकूलता कर सक्ता है ।

दन्तधावनके सम्बन्धमें और जो कई एक नियम हैं उसको संक्षेपसे यहां पर कहते हैं ।

(१) आहुते जन्मदिने चैव विवाहेऽनीर्णसम्भवे ।

अर्थात् जन्मदिने व चैव विवाहेऽनीर्णसम्भवे । *

आहुते दिन, जन्मके दिन, विवाहके दिन, अनीर्ण होजाने पर, अर्थात् अपवासाके दिन दन्तधावन (दतून) न करना चाहिये ।

(२) दन्तधावनमर्क्यात् प्राह्मुख उदह्मुखोवा ।

पूर्व या उत्तरकी ओर मुखकर दन्तधावन करना चाहिये ।

(३) चतुर्दश्यष्टमी चैव अमावास्या पूर्णिमा ।

पर्व्याण्येतानि राजेन्द्र रक्षिसंक्रान्तिरेव च ॥

(४) पर्वस्वपि तु दन्तधावनं वर्ज्येत ।

चतुर्दशी अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा एवं सूर्यकी संक्रान्तिका दिन ये पर्व दिन हैं । इन पर्व दिनोंमें दन्तधावन काष्ठका व्यवहार न करना चाहिये ।

(५) सूर्याङ्गारकपांश्वशमवालुकायसचर्मभिः ।

दन्तधावनकर्तारोभवन्ति पुरुषाधमाः ॥

सूर्य, अङ्गार, कपाल (मट्टी के पात्र आदि के टूटे टुकड़े) पत्थर, बालू, लौह एवं चर्म द्वारा दन्तधावन करनेवाले पुरुषाधम होते हैं ।

(६) त्यक्त्वा चानामिकाङ्गुली वर्ज्येद्दन्तधावनम् ।

चानामिका एवं अंगुलि भिन्न अन्य किसी अङ्गुली के द्वारा दन्तधावन न करना चाहिये ।

इनमेंसे प्रथमोक्त श्लोक द्वारा, अताशैव होनेसे जिन सब दिनोंमें निर्दिष्ट कार्यका व्याघात होता है उन्हीं दिनोंमें दन्तधावनका निषेध किया गया है । और अनीर्णके होने परभी दन्तधावन करना निषिद्ध कहा है । अनीर्ण दोष में दन्तधावन करनेसे “ बमन ” का रट्टक होता है एवं अनीर्णकी वृद्धि भी होसक्ती है । द्वितीय एवं तृतीय श्लोकके वैज्ञानिक तात्पर्यको समझना, पाश्चात्य विज्ञानकी अधिकतर उन्नतिकी अपेक्षा रखता है । भारतवर्ष जिस अज्ञानके मध्य में अवस्थित है तदनुसार इस देशमें उत्तर और सिरहाना करके सोनेका दोष विज्ञान द्वारा प्रतिपन्न प्राय होउठा है ; इसीलिये जान पड़ता है कि विज्ञान, अपने और भी कुछ बढ़े होने पर पूर्वमुख और उत्तरमुख होकर दन्तधावन करने

* सुहृत्मानिके आश्रमों में अपवासाके दिन दन्तधावन करना मना है ।

की उपकारिताको भी 'समझ सकेंगा' * । और 'पूर्वमा एवं अमावास्या आदि तिथियों' के भेद के अनुसार 'मनुष्य शरीर में रोगप्रवणता की न्यूनाधिकता होती है, इस बात का अनुभव बहुराल के उपरान्त प्राश्नात्य विज्ञान को सुझा है; सुतरां कालक्रम से वही विज्ञान मनुष्य देह पर होनेवाले अन्यान्य तिथियों के भी प्रभाव को समझेंगा एवं उसे समझकर उन तिथियों के उपयोगी कनुष्ठान को निदान को देख पावेगा । यह भी अनुभव योग्य है । पांचवें श्लोक के द्वारा दो बातों की प्रतिपत्ति होती है । एक बात यह कि दन्तधावन कार्य के लिये कोई एक वस्तुएं दूषित हैं, दूसरी बात यह कि दन्तधावन कार्य को बलपूर्वक घर्षण द्वारा न निष्पन्न करना चाहिये । ब्राह्मण शुचिर्हो-यही केवल शास्त्र का उद्देश्य है-श्रीचंशयी होना शास्त्र का ऐसा उद्देश्य नहीं है । इसी लिये ज्ञान पड़ता है दुर्बल अनामिका अंगुली द्वारा दन्तधावन करने की विधि है और तर्जनी, मध्यमा आदि प्रबल अंगुलियों के व्यवहार का निषेध है । दंतून के प्रान्तभागों को स्वयं दांतों से चबाकर या पत्थर आदि से कुल चसके द्वारा दन्तधावन करना होता है, यह भी फलबलतः लभ्य है । अधिक दांत खोदने का स्पष्ट निषेध किया गया है ।

दन्तलभमसंहाय्ये लेपमत्येव दन्तवत् ।

न तत्र वहुशः सुषोदयमदुरयो पुनः ॥

दांतों में लगे हुए असंहार्य (जिह्वा द्वारा न छूटनेवाले) लेप को दन्ततुल्य मानना चाहिये और फिर उसे छुड़ाने के लिये अधिक प्रयास न करना चाहिये । तात्पर्य यह कि दन्ततुल्य होने से उम्र अंश में अपविचिता नहीं होती ।

जिन पूर्व दिन आदि में काष्ठ की दंतून करने का निषेध है उनमें दो प्रकार अनुकल्प की व्यवस्था है । ऐसे अवसर में (जब कि काष्ठ द्वारा दन्तधावन निषिद्ध हो) पत्र द्वारा दन्तधावन किया जाता है द्वादशवार जल से कुल्ला करने से भी काम चल सकता है ।

किन्तु दिन भेद के अनुसार काष्ठ की दंतून द्वारा दन्तधावन करने की विधि और निषेध रहने पर भी जिह्वोल्लेख (जीभी) करने का निषेध कभी नहीं है । जिह्वोल्लेख कार्य में निम्न लिखित तृणराल अर्थात् तालनातीय वृत्तों का व्यवहार निषिद्ध है—

* पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुम्बक है । इसका चाम्बकत्व सभी समय सबके प्रति कार्यकारी है । अमेरिका देश के चाम्बक उद्भिद इसी पार्थिव बल के प्रभाव से ही दिन और रात्रि के विभिन्न समयों में विभिन्न और प्रतीका मुख फिराकर उपजते हैं । इसी चाम्बक बल को अनुकूल करने के लिये ही धाा विशेष प कार्य के समय मुख फिराने की और शयन के समय विशेष और और करके सोने की व्यवस्था की गई है ।

गुवाकतालहिन्ताली तथा ताडी व वित्ती ।
खन्तुर्नारिकेलौच संपैते तृणराजकाः ॥

अर्थात् गुवाक (सुपारी), ताल, हिन्ताल, ताड़, खैर, खनूर एवं नारिकेल (नारियल) इन सातकी तृणराज-संज्ञा है ।

दन्तधावन करते समय चार्मालाप न करना चाहिये । अधिक बेला बित्ता कर दन्तधावन करनाभी निषिद्ध है । इस समय देखा जाता है कि कोई २ मध्याह्न खानके समय पर्यन्त बिलाख करके दन्तधावन करते हैं । उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि—

मध्याह्नखानकाले च यः कुर्यादन्तधावनम् ।

निराशास्तस्य गच्छन्ति देवाः पितृगणैः सह ॥

मध्याह्न खानके समय जो व्यक्ति दन्तधावन करता है, पितृगण सहित देवगण उसके निकटसे निराश होकर लौट जाते हैं । अतएव प्रातःकाल ही दन्तधावन करना चाहिये ।

नेत्र धोनेकी आस्त्रोक्त रीति यह है कि मुखके भीतर शीतल जल रखकर दोनों नेत्र धोने चाहिये । बिना प्रवालन किये एक हाथसे दोनों नेत्रोंको धोना निषिद्ध है । ऐसा करनेसे शुचिताकी रत्ना नहीं होती । अशुचिताका बड़ा भारी दोष है । शास्त्रमें स्पष्ट ही यह बात लिखी है ।

खानं दानं तपस्यायोगमन्त्रकर्मविधिक्रियाः ।

मङ्गलाचारनियमाः शौचघट्टस्य निष्फलाः ॥

अर्थात् जो पुरुष शौचघट्ट है उसके खान, दान, तप, त्याग, मन्त्रजन, कर्म, विधि, क्रिया, मंगलाचार, नियम आदि सभी निष्फल हैं ।

शुचित्तोके एकान्त पक्षपाती आर्य शास्त्रका अपने सर्वप्रधान अनुष्ठान अर्थात् खान (१) के प्रति विशेष दत्तचित्त होना सहजही सम्भवा जासक्ता है ।

अस्वात्वा नाचरेत्कर्म जपहोमादि किञ्चन ।

लालास्त्रेदसमाकीर्णः शयनादुत्थितः पुमान् ॥

अत्यन्तमलिनः कायोऽनर्वाच्छिद्रममन्वितः ।

सकल्येव दिवाराचौ प्रातःखानाद्विशुद्धाति-॥

(१) जिन सब देवोंमें आचारविधिविषयक शास्त्र नहीं हैं वहाँके सब लोग जैसे अशुचि रहते हैं सो हम लोगोंमें स्वयं भी न देखा होगा । एक काराधी पंडितने गर्वके साथ कहा है कि इन्डोवासी लोग प्रायः तीन वर्षों और जर्मनीके लोग पाँच वर्षों में शरीरको दोबारा नये प्रकार से धोते हैं ।

सोकर उठा हुआ पुरुष लाला (राल), स्वेद आदिसे अशुद्ध शरीर द्वारा जप होम आदि किसीभी विधिबिहित कर्मको बिना स्नान किये न करे । नव द्विद्व युक्त यह शरीर अत्यन्त अशुचि है, क्योंकि दिन रात इसमेंसे कुछ न कुछ अपवित्र पदार्थ निकल ही करता है । प्रातःस्नान द्वारा इस शरीरकी शुद्धि होती है ।

वस्तुतः रोगातुर व्यक्तिको छोड़कर सभीके लिये प्रातःस्नान करनेका आदेश है । एहस्यके लिये नित्य दो बार एवं अन्य तीन आश्रमवालोंके लिये नित्य-तीन बार स्नान करनेकी विधि है । उनमें प्रथम स्नान ही प्रातःस्नान है । अस्नोदयका समय उसका मुख्यकाल है । नाभि पर्यन्त जलमें प्रवेश कर दोनों हाथों से मुख, नासिका, घुट्टे एवं कानोंके द्वारोंको धन्दकर पूर्वमुख या उत्तरमुख होकर तीन बार शिरसे गोता लगानेसे यह स्नान सम्पन्न होता है । प्रातःस्नान संसर्पमें ही समाप्त करना होता है । शिरसे स्नान करनेका नियम यह है कि यदि स्रोतका जल हो तो जिधरसे स्रोत आता हो उधर मुखकर गोता लगाना चाहिये और यदि स्थिर जल हो (बहता हुआ न हो) अथवा एहमें कूपजन हो तो सूर्याभिमुख होकर शिरसे स्नान करना चाहिये । स्नानके समय धात करना और परिधान वस्त्रसे देह पोंछना निषिद्ध है ।

ललितवित विधि पर कुछ सूक्ष्म दृष्टि करनेसे ही समझा जाता है कि स्नानके द्वारा केवल पवित्रता होती है इसीलिये शास्त्रमें स्नानका इतना आदर नहीं है स्नानकी स्वास्थ्यकारिता परभी सर्वविधदर्शी शास्त्रकी सुतीक्ष्ण दृष्टि है—

स्नानं पवित्रमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम् ।

शरीरबलसन्धानं केश्यमोजस्काप्प्यम् ॥

स्नानकर्म पवित्रताजनक, आयुको बढ़ानेवाला, श्रमनाशक, स्वेदनिवारक, मलापहारी, शारीरिक बलको बढ़ानेवाला, केशवर्द्धक और परमतेजस्कर है ।

जिस प्रकारके स्नानसे स्वास्थ्यहानि अथवा अन्य किसी प्रकारकी हानि होना संभव है वह शास्त्रमें निषिद्ध है ।

न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा नातुरो न महानिधिः ।

नवासाभिः सहाजसं नाविज्ञाते जलाशये ।

भोजनके उपरान्त, रोगपीडित अवस्थामें, महानिशा (रातके ९ बजे से ३ बजे तक) में अधिक वस्त्र धारण किये, बहुवार एवं अपरिचित जलाशयमें स्नान न करना चाहिये ।

सूत्र एवं कृत्रिम जलाशयमें भी स्नान करनेका निषेध है ।

प्रभूते विद्यमाने तु उदके सुमनोहरे
नात्पोदके द्विजः स्वापावदीश्वीत्तुल्यं क्षत्रिमे ॥

द्विजको सुमनोहर विस्तृत गंभीर जलाशयके रहते स्वल्प जलवाले छोटे जलाशयमें एवं नदीको छोड़कर किसी क्षत्रिज जलालयमें न स्नान करना चाहिये। समुद्रके जलमें स्नान करनेकी यथेष्ट प्रशंसा की गई है—

जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं कुर्वते नरः ।

मुख्यतः सर्वपापेभ्यः स्नात्वा चारार्णवे सक्तः ॥

सहस्र जन्मान्तरोंमें किये हुये मनुष्यके पाप एक बार स्नान (सहस्र) समुद्रके जलमें स्नान करनेसे नष्ट होजाते हैं ।

स्नानके सम्बन्धमें और एक शास्त्रका बचन है, उसका तात्पर्यभी सहस्र संवत्साधारणकी समझमें आसक्ता है। वह बचन यह है—

स्नातस्य बह्निर्लोयेन तद्यत्वं परिवारिणी ।

कायशुद्धिं विजानीयात् न तु स्नानफलं लेप्ते ॥

अर्थात् उष्ण (गर्म) जल और दूसरेके साथे जलसे स्नान करनेमें शरीरकी शुद्धि तो होती है किन्तु स्नानका पूर्णफल नहीं होता। तात्पर्य यह कि स्वयं जलाशयमें जाकर शीतल जलमें स्नान करनेसे ही स्नानकी सम्पूर्णफल प्राप्त होसक्ता है।

यहांतक तो अबगाहन स्नानकी ही बात कही गई। किन्तु शास्त्रोंमें स्नान सात प्रकारका होता है। यथा—

मान्द्रं भौमं तथार्धनयं वायव्यं दिव्यमेव च ।

वाक्शं मानसञ्चैव सप्त स्नानं प्रकीर्तितम् ॥

[१] मन्त्र विशेषका पाठ करनेसे मान्द्रं स्नान होता है ।

[२] श्रुतिका स्पर्श द्वारा भौम स्नान संपन्न होता है ।

[३] होमाग्निसम्भूत भस्मके लेपनेसे आर्धनयं स्नान होता है ।

[४] गङ्गेके घेरोकी रजको लेकर प्रवहमान वायुके स्पर्शसे वायव्य स्नान होता है ।

[५] आतपयुक्त वृष्टिके जलसे दिव्य स्नान होता है ।

[६] जलमें गोता लगानेसे वाक्श स्नान होता है ।

[७] विष्णुभगवान्के चिन्तनसे मानस स्नान होता है ।

• सुसंस्नान भी भौमस्नानका एक प्रकार स्वीकार करते हैं ।

जो लोग दिनमें तीन सन्ध्याओं में तीनवार अथवा प्रातःकाल और मध्याह्न में दो बार अथवाहन (जलस्नान) नहीं कर सकते वे एकाधिक बार अथवाहनके स्थानपर अन्य छंदों प्रकारके स्नानोंमेंसे किसी एक प्रकारके स्नानको अनुकल्प स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। अशक्त एवं रोगीके लिये औरभी एक प्रकारका स्नानानुकल्प है। यथा—

अशिरस्कं भवेत् स्नानं स्नानाशक्तौ तु कर्मिणाम् ।

आर्द्राण्यशससा वापि मार्जनं दैहिकं विदुः ॥

कर्मनिष्ठयति यदि किसी कारणवश स्नान करने में अशक्त हो तो वह शिरको धवाकर स्नान करे अथवा आर्द्र (गीले) वस्त्रसे शरीर पोंछकर स्नानका अनुकल्प कर सकता है। हमारी निवासभूमि धंगदेशका वायु असत्यन्त सजल है। यहां धातुके अनुसार बहुत लोगोंके लिये एक बारने अधिक अथवाहन स्नान करना असत्य हो सकता है, जान पड़ता है, इसी कारणसे ही सब पश्चिम प्रदेशकी अपेक्षा यहां दो तीन बार जलस्नान करनेवालोंकी संख्या बहुत न्यून है। यहां प्रातःकाल स्नान करनेवाले लोग मध्याह्न स्नानके समय जल स्नानके स्थानपर अन्य अनुकल्प स्नान द्वारा स्नान विधिका निर्वाह करते हैं एवं मध्याह्न स्नान करनेवाले लोग प्रातः स्नानके समय अन्य अनुकल्प स्नान द्वारा स्नान विधिका निर्वाह करते हैं।

जो लोग प्रातःस्नान नहीं करते वे रातके कपड़े उतारकर आचमन और केश प्रसाधन पूर्वक • पवित्र होकर मानस या मान्ध स्नान † करें ।

यावत् रात्रिधातोऽस्ति तावदप्रयत्नारः ॥

तस्माद्यथेन तत्यान्यमादौ शुद्धिमभीप्सता ॥

आचान्तस्तु ततः कुर्यात्पुमान्केशप्रसाधनम् ।

पुरुष जयतक रात्रिके कपड़े पहने रहता है तबतक वाशुचि रहता है। इस कारण पवित्रता कामी व्यक्ति (विध कर्मके करनेमें प्रवृत्त होनेसे) पहले ही रात्रि के पहने वस्त्रोंकी उतारहाने एवं आचमनके उपरान्त केश संस्कार करे।

• मुसलमान लोगों में भी केशप्रसाधनकी पवित्रता स्वीकृत है।

† मान्धस्नानका मंत्र संघोषात्मनाके अन्तर्गत मार्जनका मंत्र है। उसका अर्थ यह है—

“हे जलनिचय ! तुम अत्यन्त सुखदायक हो। इस लोक में (प्रत्येकपक्ष) अधिकांश पाप और परलोकमें (परोक्षपक्ष) परम पदार्थोंमें संयोजित करना। तुम (धनुष्य से) यकृत्य प्राप्तिके अनुक्रम पूर्वक) जलनीके समान द्वितीयकारी हो। इसको अर्पण शून्य मंगलतम रूप प्रदान करो। तुम जिस रस द्वारा जगतको लुप्त करते हो उसी रस (‘‘रसोयि सः’’) के द्वारा (तुम जिसका दास्य रूप मानते हो) इसको पवित्र करो।”

इस प्रकार अथवाहन खान, अथवा, तदनुकूल्य अन्य कोई खान एवं रात्रि सस्त्रत्याग आदि कार्योंको सम्पन्न करनेके उपरान्त जल या मुक्तिका अथवा चन्दन आदिसे मस्तकमें तिलक लगाना चाहिये एवं तदनन्तर देवता, अथवा तथा (जिस के पितृपक्षमें सब भर चुके हों उसको) पितृगणका तर्पण करना चाहिये ।

तर्पणका प्रधान मन्त्र यह है—

“आध्वर्यस्तस्यैवर्धन्तं जगत्पृथु”

अर्थात् ब्रह्मसे लेकर सृष्टि पर्यन्त सब जगत् सृष्ट हो । तर्पण क्रियाको समाप्त कर, आर्द्रवस्त्र उत्तार कर, हाथ पैर धोकर प्रातः कालकी सन्ध्या करनी चाहिये । सन्ध्याकी उपासना अतीव पवित्र है । समस्त विश्व उस ईश्वरका स्वरूप, उससे व्याप्त एवं उससे अभिन्न है—

जातमेतन्मया ततोयथापूर्वमिदं जगत् ।

विष्णुर्विष्णो विष्णुतश्च न परं विद्यते ततः ॥

उसी (परमसत्य) से मत्कर्मक यह जगत् यथा पूर्व प्रसूत हुआ है । अतः यह जगत् विष्णु ही (अर्थात् सर्वे विष्णुमयं जगत्) इस जगत् का कारण विष्णु है एवं विष्णु ही इस जगत् का आधार है । उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है ।

उसी परमसत्यके साथ मानवात्माका घनिष्ठ संयोग चिकाल सन्ध्याके मन्त्रोंमें भलीभांति पूर्णरूपसे व्यक्त है । वही ही सीमाकी बात है इन सब मन्त्रों का क्या अन्तरार्थ और क्या भावार्थ सभी इस समय अधिकांश लोगोंको अविवक्षित है । कार्यके समय स्मरण नहीं होता; सुतरां सन्ध्या कर्मका पूर्णफल नहीं प्राप्त होता है । सन्ध्याके सम्बन्धमें कहा गया है—

या सन्ध्या सा तु गायत्री द्विधा भूत्वा प्रतिष्ठिता ।

सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासितः ॥

जो सन्ध्या है वही गायत्री है, एकही दो रूपसे अवस्थित है । जो सन्ध्या की उपासना करता है वह विष्णुकी ही उपासना करता है । नित्य सन्ध्यापासन करनेवालेके सम्बन्धमें कहा है—

याश्चञ्जीवनपर्यन्तं यस्त्रिसन्ध्यां करोति ॥

सर्व सूर्यसमोविप्रस्तेजसा तपसा सदा ॥

तत्पादपद्मरजसा सदाः पूता वसुन्धरा ।

जीवन्मुक्तः सत्तेजस्यो सन्ध्यापूतोहि योद्विजः ।

यावज्जीवन जो कोई त्रिकाल सन्ध्योपासन करता है वह विप्र तेज और तपमें सदा सूर्यके समान है । उसके चरण कमलकी रजसे पृथ्वी तुरन्त पवित्र हो जाती है । जो द्विज सन्ध्या द्वारा पवित्र है वह तेजस्वी जीवन्मुक्त है ।

द्वितीय अध्याय ।

नित्याचार प्रकरण ।

पूर्वाह्न कृत्य ।

रात्रि के ४॥ घंटेसे प्रातःकाल ६ बजे तक प्रातःकृत्यका समय है तदनन्तर दिनकृत्यका आरम्भ है * ।

दिन कृत्यके प्रथम भागमें अर्थात् ६ से ७॥ बजे तक प्रथम यामार्द्धमें देवालयमार्जन आदि कार्य, गुह और मांगलिक पदार्थोंकी देवना, केशप्रसाधन दर्पणमें मुख देखना एवं पुण्यसंचय कर्तव्य है । ७॥ बजे से ८ बजे तक द्वितीय यामार्द्धमें वेदाभ्यास करनेकी आज्ञा है । वेदाभ्यासके पांच विभाग हैं—(१) वेद स्वीकरण अर्थात् गुहके समीप रहकर सुनना, (२) वेद विचार अर्थात् तर्कपूर्वक आलोचना करना, (३) वेदका अभ्यास अर्थात् पुनः २ आवृत्ति करना, (४) वेद का जप अर्थात् मानमचिन्तन, (५) वेदका ध्यान अर्थात् पढ़ना ।

जो ब्राह्मण निम वेद एवं जिस वेदशास्त्राकी पन्तर्गत है उसे अपने पाठ्य भाग या स्वाध्यायका अध्ययन न कर अन्य शास्त्रादिकी आलोचना न करनी चाहिये (इस समयमें इस कृत्यका अनुकूल्य गायत्री जप है) । स्वाध्याय पाठके समाप्त होने पर स्मृति या धर्मशास्त्र एवं वेदशास्त्रा जो व्याकरणादि अन्य उनका अध्ययन किया जा सकता है ।

शास्त्राध्ययनके लिये यही द्वितीय यामार्द्धका समय अत्यन्त प्रशस्त है । शरीर शुद्ध हो चुका, मनोवृत्ति मत्तेज हो उठी एवं ज्ञान, तर्पण, संध्या पूर्ण हो गया, ऐसे समय शास्त्र की आलोचना में अधिक मन लगेगा, स्मृतिशक्तिके प्रबल होनेके कारण उत्तमरूपसे स्मरण रहेगा, शास्त्रोक्त सब उदारभाव सहज ही हृदयमें स्थान पावेंगे एवं शास्त्र चिन्ताका क्लेशभाव अल्प होगा । आर्य्य अप्रिणय दिनके इस सर्वोत्कृष्ट भागकी विद्योपार्जनमें बितानेकी विधि बनाये हैं विद्याके प्रति उनका बड़ा ही समादर था । उनके मतानुसार वेदाभ्यास सर्वोत्तम तपस्या है !

* सुसहमानोंमें भी नमोज और कुरानका पाठ बहुत सचेतनीसे किया जाता है ।

वेदाभ्यासो हि विपाशां परमं तप उच्यते ।

ब्रह्मयज्ञः सविज्ञेयः षडङ्गसहितश्च यः ॥

वेदाभ्यास ही ब्राह्मणोंका परम तप कहा जाता है ; षडङ्ग सहित वेदाभ्यासको ब्रह्मयज्ञ जानना चाहिये ।

अन्यान्य शास्त्रों के अध्ययनके सम्बन्धमें भी कहा गया है—

दानेन तपसा यज्ञैरुपासैर्वैतैस्तथा ।

न तां गतिमवाप्नोति विद्याया यामवाप्नुयात् ॥

विद्यासे जो उत्तम गति मिलती है वह दान, तप, उपवास तथा व्रत आदिसे नहीं मिलती । तात्पर्य यह कि यावत् विद्याएं आदरकी सामग्री हैं । जिस किसीसे वेदार्थका बोध हो उसीका गौरव करना चाहिये ।

संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्यैर्यैः शिष्यमनुरूपतः ।

देशभाषादुपायैश्च बोधयेत् सगुहः स्मृतः ॥

क्या संस्कृत, क्या प्राकृत, क्या देश प्रचलित भाषा, जिस उपायसे हो जो शिष्यको वेदानुरूप शिक्षाद्वारा बोध दे सही गुह है । अतएव देशभाषा आदिका साक्षात् पढ़ाना अथवा उस भाषामें अन्य रचकर लोगोंको शिक्षा देना इसी द्वितीय यामार्गके विधिबोधित कृत्यके अन्तर्गत है ।

अन्य रचना जैसे विहित कार्य है वैसे ही अन्य लिखना और बांटना भी ज्ञानवर्धक अनुकूल व्यापार होनेके कारण परम प्रशंसनीय है ।

इतिहासपुराणानि लिखित्वा यः प्रयच्छति ।

ब्रह्मदानसमं पुण्यं प्राप्नोति द्विगुणोक्तम् ॥

जो कोई इतिहास, पुराण आदि ग्रन्थोंको लिखकर (या छपाकर) बांटता है उसे ब्रह्म (वेद) दानसे द्विगुण पुण्य होता है ।

विद्याकी शिक्षा प्राप्तकर उसका दान करना अत्यन्त आवश्यक है । श्रुति कहती है—

“योऽहरहरधीत्य विद्यामर्थिभ्यो न प्रयच्छेत्स

कार्यं हा स्यात् कोयमुद्वारमावृणुयात्”

जो कोई स्वयं नित्यप्रति विद्याभ्यास करता हुआ विद्यार्थीको विद्यादान नहीं देता वह कार्यनाशक है, वह मंगलके द्वारको अवरुद्ध करता है ।

विद्याके आदान प्रदानसे सम्बन्ध रखनेवाली कई एक आर्यानीतियां जानने योग्य हैं ।

✓ (१) यो गुहं पूजयेदित्यं तस्य विद्या प्रसीदति ।

तत्प्रसादेन यस्मात् स प्राप्नोति सर्वसम्पदः ॥

जो व्यक्ति नित्य गुहकी पूजा करता है उसपर विद्या प्रसन्न होती है ।
गुहके अनुग्रहसे ही समय सम्पत्तियों का (हेतु स्वरूप विद्याका) लाभ होता है ।

(२) विस्मरेच्च तथा मौढ्यात् योऽपि शास्त्रमनुत्तमम् ।

सयाति नरकं घोरमत्यं भीमदर्शनम् ॥

भूतनाश जो कोई शास्त्रकी पढ़कर फिर भूल जाता है उसे चिरकाल
तक भीमदर्शन घोर नरकमें रहना पड़ता है ।

(३) यश्च विद्यामासाद्य तथा जीवेच्च तस्य पर-

लोके फलप्रदा भवति यश्च विद्याया परेषां यशोहन्ति ।

जो कोई विद्या प्राप्त कर उसके द्वारा धनोपार्जन करता है (छात्रों को
बढ़ाकर पारिश्रमिक खेतन लेता है) उसे उस विद्याका पारलौकिक फल नहीं
प्राप्त होता, और जो कोई विद्या द्वारा अन्यके यशको नष्ट करता है, अपमानित
करता है उसको भी विद्या परलोकमें फलदायिनी नहीं होती ।

(४) उपाध्यायस्य योवृत्तिं दत्त्वाध्यापयति द्विजान् ।

किञ्च दत्तम्भवेत्तेन धर्मकामार्थमिच्छता ॥

त्रिवर्ग साधनाभिलाषी जो पुरुष आध्यापकको निर्वाहार्थ वृत्ति देकर
द्विजबालकोंके पढ़नेका प्रबन्ध करदेता है उसने क्या नहीं दिया ?

द्वितीय यामार्द्रुमें शास्त्रकी आलोचना कर तृतीय यामार्द्रुमें अर्थात् ९ बजे
से १०॥ बजे तक पोष्य परिवारके लिये प्रयोजनीय अर्थके साधनकी चेष्टा करनी
चाहिये । पूर्व समयसे इस समय हमारी आवश्यकतामें बड़ा अन्तर हो गया है ।
उस समय केवल इक घंटे भर यत्न करनेसे ही पर्याप्त अर्थ चिन्ता और अर्थो-
पार्जन होता था और इस समय आठो पहर धनोपार्जनकी विन्तामें लगे रहने
पर भी पूरा नहीं पड़ता । जिस समय धनवान् थे, उस समय लाभ न था, और
इस समय माथेका पसीना पैर तक आने पर भी बहुत कुछ नहीं होता तथापि
भोग सुखकी इच्छा एवं धनके लाभसे दिन दिन प्रवृत्तित होते हैं । उस समय
निजके लिये कुछ भी न करनेकी शिक्षा दी, दिलाई जाती थी; इस समय निजके
अनिरिक्त अन्य किसीके लिये कुछ न करनेकी शिक्षा प्रबल होती जाती है ।

शास्त्र कहता है—

सजीवति वरश्चैको बहुभिर्यापजीवति ।

जीवन्तोमृतकाश्चान्ये पुरुषाः स्वोदरम्भराः ॥

✓ जो श्रेष्ठ पुरुष और उस पुरुषों की जीविका चलाता है, उसीका जीवन सार्थक है, अन्य पुरुष जो केवल अपना पेट पाल लेते हैं, वे जीते ही मृतक तुल्य हैं ।

यहस्य ब्राह्मणको अवश्य पोष्य वर्गके प्रतिपालनके लिये ही कार्य विन्ता करनी चाहिये । अवश्य पोष्यवर्ग यह है :—

माता पिता गुरुभार्या प्रजा दीनाः समाश्रिताः ।

अभ्यागतोऽतिथिश्चाग्निः पोष्यवर्ग उदाहृतः ।

माता, पिता, गुरु, भार्या, प्रजा (सन्तान), दीन, दरिद्र, आश्रितजन, अभ्यागत, अतिथि और (आग्निहोत्र करनेवालेके लिये) आग्नि ये पोष्य हैं ।

पोष्यमें भी कुलके लिये शास्त्रमें विशेष बात बताई गई है—

वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः ।

अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्यामनुरवधीत् ॥

मनुने कहा है कि वृद्ध पिता-माता, साध्वी सती स्त्री एवं शिशु सन्तान सहित अपकार्य (निम्न श्रेणीके कार्य) करने पर भी प्रतिपालनीय हैं अत्याज्य हैं ।

पोष्यवर्गके पालनके लिये ब्राह्मणकी वृत्तिका अवलम्बन करना होगा । ब्राह्मणकी मुख्य वृत्तियां ये हैं—

अध्यापनञ्चाध्ययनं यजनं याजनन्तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव षट्कर्मण्ययजन्मनः ॥

एषान्तु कर्मणामध्ये नीणि कर्मणि जीविका ।

यजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च परियहः ॥

पढ़ना, पठना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, दान देना और लेना, ये छः ब्राह्मणके कार्य हैं । इन छः में अध्यापन, याजन और यज्ञ प्रतिग्रह—ये तीन संसकी जीविका हैं ।

अन्य के द्वारा कृषि, वाणिज्य एवं कुसीद ग्रहण (सूदलेने) का कार्य चलाकर भी ब्राह्मण जीविकोपार्जन कर सकता है और आपत्कालमें स्वयं भी इन छह कार्योंके करनेसे बाधभागी नहीं होता । शास्त्रमें ऐसा ही लिखा है—

कुसीदकृषिवाणिज्यं प्रकुर्वीतास्वयंकृतम् ।

आपत्काले स्वयं कुर्वन्नेनसा युज्यते द्विजः ॥

कुसीद (सूद) के सम्बन्ध में कहा गया है—

बहवोवर्त्तन्नापायाऽबिभिः परिकीर्त्तिताः ।

सर्वदाभ्यि चैतेषां कुसीदमधिकं विदुः ॥

अपियोने जीविकाके अनेक उपाय कहे हैं, किन्तु सबकी अपेक्षा यथोचित कुसीद गहण ही उत्कृष्ट है ।

जीविकाके लिये भृति स्वीकार भी (वेतन लेकर चाकरी करना भी) निषिद्ध नहीं है—

उपेयादीश्वरञ्जेष योगतेमार्थमिदृये ।

योगतेम और अर्थमिदृिके लिये ममर्थकी सेवा करनेमें दोष नहीं है ।

घाणित्यके सम्बन्धमें कहा गया है—

सदाः पतति लौहेन लासया लघणेन च ।

अहेन शूद्रीभवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥

लोहा, लाख, लघण एवं दुग्ध आदि वस्तुओंका व्यवसाय करनेसे ब्राह्मण तीन दिनमें शूद्र तुल्य होकर शीघ्र ही पतित हो जाता है । खान में, घन भूमि में एवं समुद्र तट पर ब्राह्मण का गमन रोकना एवं दुग्ध का व्यवसाय करनेसे यदि लाभकी इच्छा हो और उसके कारण बहूह-वह्नियों पर अत्याचार किया जाय, ऐसे सम्भावित अत्याचारको रोकना ही उल्लिखित विधिका तात्पर्य कहा या समझा जा सकता है ।

शूद्रके लिये भी कई एक पदार्थोंका व्यवसाय दीयावह है—

विक्रयं सर्व्ववस्तूनां कुर्व्वन् शूद्रो न दोषभाक् ।

मधु, चर्म, सुरां लातां त्यक्त्वा मांसञ्च पञ्चमम् ॥

मधु, चर्म, सुरा, लाता (लाख) एवं मांस—इन पांच पदार्थोंको छोड़कर शूद्र अन्य सब वस्तुओंका व्यवसाय कर सकता है । जान पड़ता है इन सब द्रव्योंके व्यवसायको "हिंसाकी अधिकता" आदि दोषोंसे युक्त जानकर व्याध, किरात, शूद्र आदि अन्य (जंगली) एवं पहाड़ी आदि अन्यज लोगोंके लिये उसे छोड़ देनेके अभिप्रायसे ही इस विधिकी सृष्टि हुई थी ।

क्षत्री के सम्बन्ध में कहा गया है कि—

आष्टागवन्धर्ममहलं पृहगवं जीवितार्थिनाम् ।

चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं ब्रह्मघातिनाम् ॥

(समस्त दिन) यदि चार जोड़ी बैलोंसे हल चलाया जाय तो वह धर्म हल है । तीन जोड़ी बैलोंसे हल चलाया जाय तो वह जीविकार्थीजनोका हल है और दो जोड़ी बैलोंसे हल चलाना निष्ठुरोंका हल है एवं एक जोड़ी बैलोंसे हल चलाना ब्रह्म हत्याकारीका हल है ।

उपार्जित धनकी रक्षा और प्रयोगके सम्बन्धमें भी शास्त्रकृत विधि है—

पादेन तस्य पारक्यं कुर्यात्सञ्चयमात्मशान् ।

अर्द्धेन चात्मभरणं नित्यं नैमित्तिकन्तथा ॥

पादस्यार्द्धोर्द्धमर्थस्य मूलभूतं विवर्धयेत् ।

एवमारमतः पुंसश्चार्यः साफल्यमृच्छति ।

बुद्धिमान् व्यक्तिको चाहिये कि जो (धन) प्राप्त हो उसके चतुर्थ अंशको पारलौकिक हितके साधनमें लगावे और अर्द्धभागसे नित्यनैमित्तिक कर्मोंका निर्वाह करते हुए आत्मपोषण करे एवं शेष चतुर्थीअंशके चतुर्थीअंशको मूलधनमें संयुक्त कर बढ़ाता रहे । इस प्रकार चलनेसे अर्थ (धन) की सफलता होती है ।

किन्तु आर्यशास्त्रने जो धनसञ्चय आदिकी विधि बसाई है वह सब लोगोंको धिलासी बनानेके लिये नहीं है, उसका मुख्य तात्पर्य लोगोंको क्रियावान् बनाना है ।

धनमूलाः क्रियाः सर्व्वा यत्रस्तस्यार्जने मतः ।

रत्नान्धर्तुनभोगदति तत्र विधिक्रमात् ॥

सभी क्रियाओंका मूल धन है, बिना धनके कुछ नहीं किया जा सकता, इसी कारण धनोपार्जनमें यत्न करना चाहिये एवं इसीसे यथाक्रम धनकी रक्षा करने, धनके बढ़ाने और भोग करनेकी व्यवस्था हो गई है ।

रात्रिके शेष यामार्द्धमें दिनका प्रातःकृत्य, दिनके प्रथम यामार्द्धमें पुण्यवपन आदि, द्वितीय यामार्द्धमें वेदाभ्यास एवं तृतीय यामार्द्धमें पोष्यवर्गके पालनार्थ अर्थसाधन करनेका नियम है । तदनन्तर चतुर्थ यामार्द्धमें अर्थात् साढ़े दस बजे तक मध्याह्न स्नान, तर्पण एवं मध्याह्न सन्ध्या-पूजा आदि करने की व्यवस्था है ।

प्रातः स्नानकी जो विधि कही गई है वही विधि मध्याह्न स्नानकी भी है । अर्थात् अङ्गनिमज्जनाशयमें, खोतके सम्मुख, पूर्व या उत्तरको मुखकर, केवल खोती और अङ्गुलीक्षण (अङ्गोछा या गमछा) वस्त्र लेकर, नाभि पर्यन्त जलमें लाकर, नासिकादि छिद्रोंको हाथसे बन्दकर तीन बार शिरसे स्नान करना चाहिये । मध्याह्न स्नानमें प्रातः स्नानसे विशेष बात यह है कि इसमें तैलाभ्यङ्ग किया जाता है । प्रातः स्नानके समय तैलाभ्यङ्ग करनेका स्पष्ट निषेध है—

प्रातःस्नाने बत्ते आदौ द्वादश्यां-यहणे तथा ।

मकलेपसमं तैलं तस्मात्तैलम्विबर्जयेत् ॥

प्रातः स्नानके समय, व्रत और आठुके दिन, द्वादशीको एवं यहणके दिन तैलका लगाना मदिरा लगानेके समान है, इस कारण इन दिनोंमें तैल वर्जित है ।

तैल लगानेका नियम यह है कि पहले पैरों फिर हृदय, और पीठ

हाथोंमें और फिर शिरमें । क्योंकि मस्तकमें लगे तैलके अवशिष्टको अन्यत्र अंगोंमें लगाना निषिद्ध है । यथा—

शिरोभ्यङ्गावशिष्टेन तैलेनाङ्गं न लेपयेत् ।

पर्व दिन (चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा एवं सूर्य संक्रान्ति के दिन) में तैल लगाना निषिद्ध है । इनके सिवाय पक्षी और नवमीके दिन मस्तकमें और पर्व व सन्धियोंमें तैल डालनेका निषेध है । तैलाभ्यङ्गमें धार दीप भी माना जाता है । रविवार तथा मङ्गलवारको तैलका व्यवहार अशुभ है ।

आयुर्वेद (चैद्यक) शास्त्रमें तैल लगानेके यथेष्ट गुण कहे हैं—

अभ्यङ्गमाचरेन्नित्यं मज्जराश्रमवातदा ।

शिरःश्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत् ॥

नित्य यथाविधि तैल लगानेसे जरा (बुढ़ापा), श्रम (चक्रन) एवं खात दोषोंका निवारण होता है । मस्तकमें, कानोंमें और चरणतलमें विशेष तैल मर्दन करना चाहिये ।

शास्त्रमें यह भी कहा है कि तैल व्यवहारके अनुपपुक्त दिनोंमें केवल तिल तैलका लगाना निषिद्ध है—

तैलाभ्यङ्गनिषेधे तु तिलतैलं निषिध्यते ॥

घृतञ्च मार्प्यं तैलं यत्तैलमुप्यवासितम् ।

अद्रुष्टम्पक्ततैलञ्च स्नानाभ्यङ्गे च नित्यशः ॥

तैलाभ्यङ्गके निषेधमें केवल तिल तैलका निषेध किया जाता है । घृत विशेष, सरसोंका तैल, पुष्पवासित तैल एवं पक्ततैल—इनका स्नानाभ्यङ्गमें नित्य व्यवहार अद्रुष्ट है किन्तु शरीरमें बर्फ टोप होने पर या (स्नान आदि द्वारा) शुद्ध होनेके उपरान्त अथवा अजीर्ण टोप होने पर तैल न लगाना चाहिये ।

घर्त्याऽभ्यङ्गः कफयस्तैः कृतसंशुद्धश्रीर्लोभिः ।

यूरोपखण्डके उत्तर भागमें अत्यन्त शीत है । वहाँके लोग शरीरसे वस्त्र नहीं उतार सकते । इसी कारण इन सब देशोंमें क्या भैषज्य तैल और क्या अन्य किसी तैलके व्यवहारका चलन नहीं है । सुतरां अङ्गरेज लोग तैल नहीं लगाते ।

इस विषयमें यहाँकी अङ्गरेजी शिक्तित सम्प्रदायके लोग जो अङ्गरेजोंका अनुकरण कर तैलका व्यवहार छोड़े देते हैं सो वैध अनुकरण नहीं है अर्थात् अनुचित है, इसके द्वारा बहुत कुछ स्वास्थ्य हानि होनेकी सम्भावना है ।

पूर्व-समयमें ग्रीक, रोमन, यहूदी आदि जातियोंके बीच तैल लगाने और बेसनसे शिर मलनेका व्यवहार प्रचलित था । इस समय भी अनेकानेक लोगोंमें ऐसी प्रथा प्रचलित है, किन्तु यूरोपखण्डमें सर्वत्र साबुनका ही तैलके स्थानमें व्यवहार होता है । वस्तुतः साबुनमें तैल या बसा (चर्बी) आदि तैलयत् पदार्थ एवं क्षारमृत्तिका (सोडा आदि) दोनों ही रहते हैं । इन दोनोंके एकत्र योगपूर्वक नित्य प्रयोगका वैसा क्षुत्तिकर और स्वास्थ्यकर न होना अधिक सम्भव है । अधिक दिन तक शुद्ध तैल लगाकर एवं किसी २ दिन मृत्तिका या भस्म लगाकर स्नान करना जैसा शास्त्राचार रक्ताके, वैसा ही स्वास्थ्यरक्षार्थ अनुकूल है । शास्त्रमें भी मृत्तिका लगानेकी एवं भस्मलेपनकी विधि है । हमने देखा है कि विशुद्ध मृत्तिकाके लेपसे विस्फोटक (फुन्सी, फोड़ा), घृण (घाव) एवं अन्धोरिया (शरीरमें हो जानेवाले खेदमग्न होठे छोटे छोटे दाने) आदि स्वस्त्वम्बन्धी सब रोगोंका विशेष प्रतिकार हुआ है, और सुना है कि कुष्ठ (कोढ़) पर्यन्त अच्छा हो गया है ।

तैलाभ्यङ्गके उपरान्त अवगाहन या वाष्ण स्नान एवं तदनन्तर जलार्द्र द्वारा तिलक लगा और तर्पण करके आर्द्रवस्त्रका त्याग एवं फिर मध्याह्न सन्ध्या करना चाहिये । विधि विहित कर्मके समय शरीरके वस्त्रोंका सर्वतोभावे पवित्र होना आवश्यक है ।

स्वयं धौतेन कर्तव्याः क्रियाधर्म्याः विपरिचिता ।

नव राजकधौतेन नचाधौतेन कर्हिचित् ॥

पुत्रमित्रकलत्रेण स्वज्ञातिवान्धवेन च ।

दासवर्गेन गृहीतं तत्पवित्रमिति स्थितिः ॥

पण्डितकी चाहिये कि धर्मकर्म करनेके समयके वस्त्रादिको आप ही धोले । धोबीके धोए अथवा दधौत वस्त्रोंका व्यवहार कभी न करें । किन्तु पुत्र, मित्र, पत्नी, सजातीय, बान्धव एवं दासवर्गके धोए वस्त्र पवित्र हैं यह निश्चित है ।

मध्याह्नसन्ध्याके केवल कई एक मन्त्र एवं ध्यान प्रातः सन्ध्यासे भिन्न हैं, नहीं तो प्रातः सन्ध्याके जो २ अङ्ग एवं अनुष्ठान हैं वे ही मध्याह्न सन्ध्या के हैं । सम्प्रेषण और सन्ध्याके अन्तर्में ब्रह्मयज्ञ नाम एक अनुष्ठान होता है । जो लोग विशेषज्ञ नहीं हैं वे इसको सन्ध्याका ही अङ्ग मानते हैं वास्तवमें यह स्वतन्त्र कर्म है, किसी अन्य कर्मका अङ्ग नहीं है । इसका उपादान स्वाध्याय पाठ (अनुकल्पमें गायत्री पाठ) एवं चार वेदोंके चार मन्त्रोंका जप (पाठ)

है । उन मन्त्रोंमेंसे प्रथम सामवेदके मन्त्रसे अग्निका, द्वितीय यजुर्वेदके मन्त्रसे वायुका, तृतीय सामवेदके मन्त्रसे अग्निका एवं चतुर्थ अथर्ववेदके मन्त्रसे जलका आवाहन और स्तवन किया जाता है । ब्रह्मयज्ञके उपान्त देवपूजन करना होता है । देवपूजनमें पार्थिव शिवलिंग अथवा मस्तरश्मि वागलिंगमें, महादेव की पूजा एवं (गृहस्थों के लिये) कुल देवता या इष्टदेवता की पूजा ही प्रधान है ।

देवपूजाके सम्बन्धमें कई एक प्रधान २ बातें बताई जाती हैं । पञ्च देवताकी पूजा ही मुख्य पूजा है उन्हीं पञ्चदेवताकी पूजा एवं उसका क्रम एक ही श्लोकमें कह दिया गया है—

आदित्यं गणनाथञ्च देवकृद्रं यथाक्रमम् ।

नारायणं विशुद्धान्यमन्तेन कुलदेवनाम् ॥

क्रमशः सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र, विशुद्धानामधारी नारायण एवं अन्तर्धे कुल देवताका पूजन करना चाहिये ।

देवगृह एवं पूजाकी मद्य सामग्रीको यथासाध्य परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित कर परिच्छन्न (ठँक) रखना चाहिये । इसी कार्यको देवगृहका अर्चन कहते हैं ।

ततोऽर्पार्चनं कुर्यात् ।

स्वयं अथवा ब्राह्मणके द्वारा देवपूजनकी मद्य सामग्रीका संग्रह करना चाहिये ।

समित्युपकुशाद्रीनि साधनानि व्यवमादरेत् ।

शूद्रानीतिः क्रयक्रीतिः कर्मकुर्वन्त्यतः ॥

समित् (होमकी लकड़ी), पुष्प, कुश आदि सामग्रीका संग्रह ब्राह्मणकी स्वयं करना चाहिये । शूद्रानीति अथवा क्रयक्रीति सामग्री द्वारा कर्म करनेसे उसका अधःपतन अनिवार्य है ।

सैमे तोगांको पश्चि करणा शास्त्रका उद्देश्य है जैसे ही उनको निरालस, कर्मठ (कामकाज) एवं सदा निजकर्ममें अग्रहित या तत्पर करना भी शास्त्रका

* सूर्य अग्निमीले पुरोहितं यजस्व देवमत्पितृम् । होतादं रथघातमम् ॥ (सामवेदः)

सूर्य सपेत्योर्ध्वं वाचसप देवो यः सविता कार्यणतु श्रेष्ठः स्यात् कर्सेणे आपयावधमध्या एन्द्राय भागं प्रजायतेरेन घोषा अयत्नीमाश्रुतेन ईशतमाचमसे प्रुवा अस्मिन् गोपते स्यात् यद्गोर्धजामानस्य गन्धर्वाह ॥ (यजुर्वेदः)

ऊँ अग्न आवाहि वीतये यजानो हव्यः पातये निघोता सत्सि वीर्धिये ॥ (सामवेदः)

ऊँ शक्नो देवीरभिटये आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभिसवन्तु नः । (अथर्ववेदः) सं०

चक्षेय है—इसी कारण अनेकानेक कामोंको अपने ही हाथसे करनेकी विधि बनाई गई है । जिन वस्तुओंको पहनकर वैधर्म्य सम्पन्न करने होते हैं, उन्हें अपने ही हाथसे धोनेकी मुख्य विधि पहले ही लिखी जा चुकी है ।

किन्तु पूजाके समय ये सब बाहरी आह्वार हैं—ऐसा जानकर इन्हें केवल आह्वारमय न समझना चाहिये । पूजाका बाहरी और भीतरी भाव कैसा होना चाहिये सो शास्त्रमें स्पष्ट ही कहा है—

शुचिः सुवस्त्रधृक् प्राज्ञोमौनी ध्यानपरायणः ।

गतकामभयद्वन्द्वो रागमात्सर्यवर्जितः ॥

आत्मानं पूजयित्वा तु सुगन्धिमित्वासना ।

देवान्पूजयेत्..... ॥

शुचि, सुवस्त्रधारी, प्रज्ञा (सावधान), मौनी, ध्यानपरायण, काम भय द्वन्द्व-राग-मात्सर्य शून्य होकर सुगन्धि, श्वेतवस्त्र आदिसे अपने को अलंकृत कर देवताकी पूजा करे ।

पूजाके यथायथ अधिकारी व्यक्तिको सामान्यगुणगणसे विभूषित होना चाहिये । सामान्यगुण (धर्म) ये हैं—

समाशीलं दमः सत्यं दानमिन्द्रियनिग्रहः ।

आर्हिंसागुरुशुश्रूषा तीर्थानुसरणं दया ॥

आर्जवं लोभशून्यत्वं देवज्ञास्नपूजनम् ।

अनभ्यसूया च तथा धर्मेः सामान्यव्यते ॥

समा, शौच, दम, सत्य, दान, इन्द्रिय नियंत्रण, आर्हिंसा, गुरुसेवा, तीर्थः, दान, दया, सरलता, लोभशून्यता, देव-ज्ञास्नपूजन, और अनभ्यसूया (डाह या ईर्ष्याका न होना) ये सामान्य धर्म हैं ।

देवपूजाका व्यापार किञ्चिन्मात्र अर्थव्यय विभिन्न केवल जलदान द्वारा भी सम्पन्न हो सक्ता है । किन्तु एहस्थके लिये इस प्रणालीकी पूजा प्रशस्त नहीं ।

अस्तेन सुमनोभिश्च गन्धैर्धूपैः प्रदीपकैः ।

एहस्थः पूजयेच्चित्तं स्वयं एहदेवताम् ॥

एहस्थको चाहिये कि निज श्रद्धा अथ, पुष्प, गन्धद्रव्य एवं धूप, दीप आदिसे एहदेवताकी पूजा करे । ऐसा होनेसे ही एहएहस्थका पूजनालय समय एहका आदर्श होगा, यह बात सज्ज ही समझमें आ सकती है ।

स्पष्ट ही देखा जाता है कि चतुर्थ यामार्गके कृत्य विविध प्रकारके हैं । डेढ़ घण्टेके बीचमें ये सब सम्पन्न न हो सके हों—ऐसा नहीं है । अभ्यस्त होने पर

पूर्ण हेतु घण्टा समय भी इन कामों में नहीं लगता । इस समय कहना यह है कि अर्थ विन्नन एवं अर्थ संग्रहका समय कहकर जो तृतीययामार्ग निरूपित हुआ है वह बहुत लोगोंके लिये पर्याप्त वा अल्प नहीं होता—विशेषकर संन्यासी चाकरी करनेवाले लोगोंके लिये तो तृतीययामार्गके कृत्यने ही परवर्ती यामार्गोंमें करनेके सभी कृत्योंको ठक लिया है । इस समय चाकरी करनेवालोंको ९ से लेकर १०॥ के भीतर ही आहारादि समाप्त कर चाकरीके स्थानमें आकर उपस्थित (हाज़िर) हो जाना पड़ता है । इसीसे उनमेंसे अधिकांश लोग सुतीय यामार्गसे ही आरम्भ कर उस समय तक मध्याह्न सन्ध्या एवं देवपूजा आदि आवश्यक कृत्य कर डालते हैं । एक यामार्गके कृत्यको अन्य यामार्गमें करनेसे वेता कोई दोष नहीं होता । वास्तवमें स्नातं शिरामणि रघुनन्दनजीने भीमांसा की है—

“अनामत्याख्येवकर्मानुरोधेन प्रधान-

कालादन्यत्रापि कालान्तरे कर्मोनुष्ठानमिति ।”

जो कार्य ठल नहीं सक्ता उस कार्यके अनुरोधसे मुख्यकालको छोड़कर गौणकालमें भी वैधर्मायका निर्वाह कर लेना चाहिये । जो कि स्वधर्मनिष्ठ लोग हैं वे धर्मेनुष्ठानके सब विघ्नोंको दूरकर कर्तव्यपालन कर सक्ते हैं । इसीसे कहा गया है—

न सन्ध्यापूजनैर्नाके बाध्यते कर्म किञ्चन ।

सन्ध्या पूजन आदिके कारण लोगोंके किसी आवश्यक कार्यकी वृत्ति नहीं हो सकती । वास्तवमें देखा जाय तो इन समय कार्यके कारण सन्ध्या-पूजन आदि कार्योंमें व्याघात नहीं होता । जो होता है वह नास्तिकपन अथवा आलस्यके कारण होता है ।

तृतीय अध्याय ।

नित्याचार प्रकरण ।

मध्यान्हकृत्य ।

देवपूजाके समाप्त होने पर पञ्चमयामार्ग (१२ से १४ बजे तकके समय) के कार्यका आरम्भ होना चाहिये । इस यामार्गके कार्य अनेक हैं । जैसे हवन, वैश्व देव, बलि, अतिथि सेवा, नित्यश्राद्ध, गोपास दान और भोजन । इन अश्लक्षित कृत्योंका संक्षेपसे वर्णन किया जाता है ।

(१) होम । इस समय इस देशमें साग्निक घ्राह्यणोंका अकालत आभावसा हो गया है, नित्य होम करनेवालोंकी संख्या भी बहुत थोड़ी है । किन्तु नित्य होमका अनुष्ठान छूट् या जटिल नहीं है । इसकी आहुतियोंकी संख्या भी थोड़ी है और हवन सामग्री भी दुर्लभ या बहुमूल्य नहीं है ।

“एहमेधितो यदशनीयं तस्य होमाद्यलपश्च स्वस्वपुष्टिसंयुक्ताः ।”

एहलपके लिये भोजन सामग्री ही हवनीय पापणकारी द्रव्य है ।

अति हवनके स्थान पर सुद्रुतम मन्त्रे पाठपूर्वक जलमें जलकी आहुति देनेसे भी काम चल सकता है—

“ जुहुयादम्बुनापि च ”

ऐसे प्रत्येकायस साध्य अनुष्ठानका लोप होजाना अच्छा नहीं है ।

(२) वैश्वदेव । समष्टिभाषमें जिसकी ‘विष्णु’ कहते हैं, व्यष्टिभाषमें उसी ‘विश्वदेव’ नामसे प्रसिद्ध है । “ॐ विश्वेदेवाय नमः” जोबल इतना कहनेसे ही वैश्व देवपूजन सम्पन्न हो जाता है ।

सायन्मातर्गैश्वदेवः कर्त्तव्यो बलिः कर्मच ।

अनश्नताऽपि कर्त्तव्यमन्यथा क्लिप्सिपी भवेत् ॥

सायंकाल और प्रातःकाल वैश्वदेव (विश्वदेवकी पूजा और आहुति) एवं बलिः कर्म करना चाहिये । दोनों समय बिना भोजन किये ही इन कर्मोंका करना चाहिये अन्यथा पाप होता है ।

(३) बलि । बलिकर्ममें विश्वके अन्तर्गत समस्त प्राणियोंकी अर्प देना होता है । यथा—

देवामनुष्याः पशवो वयसि सिद्धुः सयज्ञोरगदैत्यसंघाः ।

प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चावमिच्छन्ति मया प्रदेतम् ॥

पिपीलिकाकीटपतङ्गकायाः सुभुक्षिताः कर्म्मनिबन्धवद्वाः ।

प्रयान्तु ते तृप्तिमिव मया च तेभ्यो विष्टुष्टम्भुदिता भवन्तु ॥

येषां नैमाता अपिता न बन्धुर्नैवावर्मादुर्नैतषाचमस्ति ।

तत्तृप्तयेऽर्चं भुवि दत्तमेऽप्रयान्तु तृप्तिम्भुदिता भवन्तु ॥

ये चान्ये पतिताः केचिदपतिताः पापयोनयः ॥

अर्थात् देवता मनुष्यसे लेकर कीट-पतङ्ग वृक्षादि पर्यन्त और घ्राह्य विल्हीन एवं पतित और पातकी-सभी हमारे दिये इस अन्नको प्राप्त कर सृष्टि और प्रसन्न हों ।

इस सर्वभूतमय बलिप्रदानका एक अपूर्व हेतु निर्दिष्ट हुआ है—

भुवि भूतिपकाराय एही सर्वोपयोग्यता ।

एवचाण्डालविहङ्गानामचं दद्यात्ततोऽनरः ।

सब प्राणियोंके उपकारार्थे यह रहस्याग्रम है । रहस्यव्यक्ति सबका आश्रय-स्वरूप है, इस कारण उसे चाहिये कि पृथ्वी के रहनेवाले कुत्ते, चाण्डाल पक्षी पर्यन्तको अब दानकर फिर आप भोजन करें ।

रहस्यको बलिप्रदानके समय मनही मन यह सोचना और कहना चाहिये कि—

भूतानि सर्वाणि तथान्मतेदहन्त्यं विष्णुर्नयताऽन्यदस्ति ।

तस्मादहं भूतनिकायभूतमन्त्रेणयच्छामि भवाय तेषाम् ॥

सब प्राणी, यह अन्न, और मैं सभी वह विष्णुदेव हैं, जिनसे भिन्न कुछ भी नहीं है । इस कारण मैं उन प्राणियोंके पालनार्थे यह भूतनिचयमय अन्न देता हूँ ।

भारतवासियोंके शास्त्रीशिक्षित नित्त बलिकर्मोंके अनुष्ठान द्वारा सब जीवों पर दया करनेका और परार्थ परताका जैसा अभ्यास सिद्ध होता है वह अन्यजातीय लोगोंकी कल्पना शक्तिसे भी आती है । पुरुष परम्परासे ऐसे समय सत् अनुष्ठान होते रहनेका ही यह फल है कि भारतवासी लोग अन्य सब जातियोंकी अपेक्षा अहिंसक, दयालु और परार्थशीली होते हैं । ऐसे अनुष्ठानका लोप होना हमारे लिये अच्छा नहीं है ।

(४) अतिथि । बलिकर्म कर चुकने पर अतिथि सत्कार करना भारतवासियोंका नित्यकर्म है ।

मित्रो वा पत्रि वा त्रैव्योमुखैः पण्डितएववा ।

सन्नाप्तौवैश्वदेवांस्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥

मित्र हो या शत्रु हो, मुख हो या पण्डित हो वैश्वदेवकर्मके उपरान्त लोकोद्देशे आपहुंसे वही स्वर्गमें पहुँचानेवाला अतिथि है ।

अतिथिमात्रे एहस्यसि पूजनीय एवं आदरणीय है ।

हिरण्यगर्भमुद्रा तं मन्येताभ्यागतं श्रद्धा ।

एहस्यको चाहिये कि आभ्यागत अतिथिकी साक्षात् दृष्ट्या सप्रसन्नकर उपकार सत्कार करें ।

अतिथिका परिचय लेनेकी चेष्टा करना भी निषिद्ध है ।

देवं नाम कुलं विद्यां पृष्ट्वायोऽन्नं प्रयच्छति ।

स च तत्फलमाप्नोति हस्ता स्वर्गे न गच्छति ॥

देश, नाम, कुल, विद्या आदिका पूँछकर जो कोई अतिथि को भव देता है उसको अथदानका फल नहीं होता—यस स्वर्गको नहीं जाता ।

इस समय देशमें कुशिताका प्रभाव बढ़नेसे कोई २ लोग असम्पूर्ण और निपट स्वार्थदर्शी पाश्चात्य अर्थशास्त्रका उल्लेख कर अतिथि और भित्तियोंका तिरस्कार करना सीखते जाते हैं । ऐसा करना अत्यन्त शास्त्रनिन्दित एवं हमारे जातीय स्वभावके विरुद्ध है ।

(५) नित्यश्राद्ध । आर्यशास्त्रमें लोगोंको धर्मशील बनानेके लिये जो सब उपाय निकाले हैं उनमें 'पूर्व पुरुषोंकी स्मृतिको जगाना' एक सर्वप्रधान उपाय है । इसी कारण जैसे प्रति वर्ष पूर्व पुरुषोंके स्मारक स्वरूप श्राद्धके करनेकी एक प्रथा प्रचलित है वैसे ही विशेष २ वर्ष दिनोंमें, प्रति मास एवं प्रति दिन भी श्राद्ध करने की व्यवस्था है । दैनिक या नित्य श्राद्धका अनुष्ठान अति सामान्य है इससे कोई छति नहीं है । इस श्राद्धमें भोज्योत्सर्ग अथवा पिण्डदेन या विश्वदेवादिका आवाहन एवं 'बलि' आदिक कार्य नहीं करने होते । यद्विष्णुगण अथोत् पिशु-यहके तीन और भावपत्रके तीन पुरुषोंका स्मरण कर उनके उद्देश्यसे कुछ २ भव निकाल देनेसे ही काम चल सक्ता है, योद्धा जल ही दे देनेसे भी श्राद्धकृत्यकी पूर्ति होजाती है ।

“अशक्तामुदकेन तु”

शक्ति न होने पर केवल जलदानसे नित्यश्राद्ध कर देना चाहिये ।

(६) गोयास । भौतबलि अथोत् साधारणतः सब जीवोंको आहार देनेके उपरान्त भी गोलातके सम्बन्धमें कुछ विशेषता करनेके लिये गोयासदानकी विधि बनार्ह गई है—

सौरभेयः सर्वहितः पवित्राः पुण्यराशयः ।

प्रतिगृह्णन्तु मे यासं गावस्त्रैलोक्यमातरः ॥

यही गोयास देनेका मन्त्र है । इसका अर्थ है—“सबका हित करनेवाली, पवित्र और पुण्यकी राशि एवं त्रैलोक्यजननी सुरभीकी सन्तानें (गौर्) मेरे दिये इस यासको ग्रहण करें” । मन्त्रमें ही सुरभीधेनु की कन्याओं (गौर्) पर भारतवासियोंकी श्रद्धा और भक्ति प्रकट है ।

(७) भोजन । पञ्चम यामाहुँके सब कार्योंकी अपेक्षा भोजन ही सर्वोपकार है । इस यामाहुँके अन्तर्निविष्ट कार्य हैं हवन, वैश्वदेव, बलि, अतिथि सेवा, नित्यश्राद्ध एवं गोयासदान । इन्हीं सब कार्योंके करनेसे ग्रहणको शेषमें करणीय भोजन कार्यके निर्वाहकी योग्यता वा अधिकार प्राप्त होता है । मुख्य

विधिके उपरान्त यज्ञाशी होना होता है अर्थात् यज्ञके अवशिष्ट अन्नका भोजन करना होता है । भोजनके पहले पांच यज्ञ अवश्य करने चाहिये (पञ्चयज्ञं हापयेत्) । वे पञ्चयज्ञ ये हैं—

अध्यापनश्चक्षयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमोद्वैवोबलिर्भोतोनृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

अर्थात् अध्यापन (पढ़ाना) चक्षयज्ञ है, तर्पण पितृयज्ञ है, हवन द्वैवयज्ञ है, बलि वैश्वदेव भूतयज्ञ है और अतिथिपूजा नरयज्ञ है । इन पञ्चयज्ञोंको किये बिना गृहस्थको शास्त्रके मतसे भोजनका अधिकार नहीं होता ।

किन्तु भोजनका अधिकार होते ही जैसे तैसे अथवा जैसा तैसा भोजन न करलेना चाहिये । हमारे चार्य ऋषिगण मनुष्यके सब कार्योंके सभी ऋद्धोंको विधिवद्भूकर पवित्र एवं पाशवभावविहीन करनेमें यत्नशील थे । उन्होंने गृहस्थको उपदेश दिया—

इन्द्रियप्रीतिजननश्चृथापाकं विवर्जयेत् ।

केवल इन्द्रियोंकी प्रसक्तताके लिये चृथा पाक न करना चाहिये ।

तदनन्तर कहा—

तथा सुवासिनीरोगिगर्भिणीवृद्धबालकान् ।

भोजयेत्संस्कृताचेन प्रथमं चरमं गृही ॥

गृहस्थको चाहिये कि प्रथम नवविवाहिता, रोगी, गर्भिणी, वृद्ध एवं बालकोंको संस्कृत स्वच्छ अन्न खिलाकर फिर अंतमें आप भोजन करे ।

और भी नियम हुआ—

प्राङ्मुखोऽस्नानि भुञ्जीत शुचिः पीठमधिष्ठितः ।

विशुद्धवदनः प्रीतोभुञ्जीत न विदिङ्मुखः ॥

पवित्र पीठ पर पूर्वमुख बैठकर विशुद्धवदन पुरुष प्रसक्ततापूर्वक अन्न-भोजन करे । भोजनके समय विदिङ्मात्रों (आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान कोणों) की ओर मुख न रखना चाहिये ।

अन्य नियम यह है—

पञ्चाद्रीं भोजनं कुर्यात् प्राङ्मुखोऽमौनमाव्यतः ।

हस्तौ पादौ तथैवास्त्रमेवा पञ्चाद्रींता मता ॥

शरीरके पांच ऋद्धों (दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख) को जलसे आर्द्रकर पूर्वमुख होकर मौनधारणपूर्वक भोजन करना चाहिये ।

भोजनके समय मौन रहना हमारे शास्त्रकी विधि है । पाश्चात्य लोगोंका

व्यवहार इस विधिके विपरीत है। वे कहते हैं कि भोजन करते समय वार्तालाप करनेसे यह परिपाक क्रिया सुमन्यव होती है। किन्तु ज्ञात करनेसे मुखका लालानिःस्राव (रूक) घटता जाता है, जिससे जिह्वा सूखने लगती है; इसीलिये ज्ञान पड़ता है उत्तम अधिकाधिक जलपान या मद्यपान करना होता है। जलका सूखना एवं उसके लिये जीव = मैं जल पीना परिपाक क्रियाके अनुकूल कभी नहीं होसकता। प्रकृत प्रस्ताव यह है कि मांसके परिपाकके लिये जलका उत्तम अधिक प्रयोजन नहीं होता, इस कारण देखा जाता है कि मांस खानेवाले जीव जन्तु भी भोजनके समय "गरार" शब्द करते हैं; उद्भिद् अर्थात् अन्न, घास, फादिके खानेवाले वैसा शब्द नहीं करते, चुपचाप भोजन करते हैं।

पंक्तिके विचारमें भी विशेष कहाई है—

अप्येकपंत्या नाशनीपात्सम्यतः स्वजनैरपि ।

भस्मस्तम्बजलद्वारमार्गैः पंक्तिञ्च भेदयत् ॥

स्वजनोके साथ भी एक पंक्तिमें बैठकर न भोजन करना चाहिये। (हिमके) भस्म २४४४ लृण या जलकी रेखा द्वारा पंक्ति भेद (चौका बलक-बलक) कर देना चाहिये। महाराष्ट्र ब्राह्मणोंमें जल रेखाके ऊपर विचित्रविचित्र चित्रकारी द्वारा पंक्ति भेदके चिन्ह सुशोभन बना दिये जाते हैं।

भोजनपात्र रखनेके सम्बन्धमें कहा गया है—

उपलिप्ते समे स्थाने शुचौ लब्ध्वापनान्वितः ।

चतुरस्रं त्रिकोणञ्च मण्डलञ्चाहुंचन्द्रकम् ॥

कर्तव्यमानुपूर्व्येण ब्राह्मणादिषु मण्डलम् ।

(गोमय द्वारा) उपलिप्त, सम एवं शुचि स्थानमें लघु आसन पर बैठकर भोजन करे। ब्राह्मणको चतुरस्र, त्रिकोणको त्रिकोण, वैश्य को त्रुताकार एवं शूद्रको अर्धचन्द्राकार मण्डलमें बैठकर भोजन करना चाहिये।

भोजनपात्रके सम्बन्धमें बहुतसी बातें बताई गई हैं—टूटे फूटे कांसिके पात्रमें न खाना चाहिये। शूद्रादिके भोजन करनेसे अपवित्र हो गये पात्रमें, ताम्रपात्रमें, मलयुक्तपात्रमें, पलाश (ठांक) पट्टे और मंदारके पत्र या पात्रमें, कदलीपत्रके पृष्ठ पर, हाथमें लेकर या वस्त्रमें रखकर भोजन करना निषिद्ध है। स्वर्ण, रौप्य, प्रस्तर एवं स्फटिकके पात्रही भोजनके लिये उपयुक्त एवं उत्कृष्ट हैं। कांच, पोर्सिलेन एवं चीनीमिट्टी, इन्हीं तीनोंको हज्रिम स्फटिक कहा जासकता है एवं स्वदेशमें इनके बहुतायतसे बनने पर हमारे समाजमें क्रमशः इनके व्यवहारका बढ़ना हितकारी होगा—ऐसा ही ज्ञान पड़ता है।

भोजनसामग्रीके सम्मुख उपस्थित होनेपर मनका भाव ऐसा होना चाहिये—

पूजयेदशनं नित्यञ्चाद्याच्चैतदकुत्सयन् ।

दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्चसर्वशः ॥

भोजनकी सामग्रीको सादर ग्रहण करै उसकी निन्दा न करै, देखकर हृष्ट, प्रसन्न एवं सर्वतोभावेसे आनन्दित होकर भोजन करै ।

तदनन्तर पञ्च वायु वायुओंके नामसे थोड़ा २ अन्न पृथ्वीपर छोड़कर आचमनपूर्वक पञ्च आन्तरिक वायुओंके नामसे पांच आहुति देकर उत्सर्गित अन्नको थोड़ा २ कर कङ्कुलिपर्श्वद्वारा मौनभावसे मुखमें डालना चाहिये ।

भक्ष्यपदार्थके सम्बन्धमें यह नियम है—

पाद्वर्षं पुद्गलोऽश्नन्मैमधेयकठिनानि च ।

पुनरन्तेद्रवाशीतु जलारोग्ये न मुञ्चति ॥

प्रथम तरल पदार्थ, मध्यमें कठिन पदार्थ और फिर अन्तमें तरल पदार्थ खानेसे मनुष्य सदैव सजल और आरोग्य रहता है ।

कौन रस कब खाना चाहिये, सोभी लिखा है—

अशनीयात्तन्मनाभूत्त्वापूर्वन्तुमधुरंरसम् ।

लवणाश्चै तद्यामध्ये कटुतिक्तादिकन्तथा ॥

एकाग्रचित्त होकर प्रथम मधुररस तदनन्तर लवण और अम्लरस (खट्टाई) एवं उसके उपरान्त कटु और तिक्तरस खाना चाहिये ।

वंगदेशमें उल्लिखित क्रमकी रत्ता नहीं होनी, यहां सम्पूर्ण विपरीत प्रणालीका अवलम्बन कर प्रथम तिक्त, फिर कटु, तदनन्तर लवण और अम्ल एवं सबके अन्तमें मधुर भोजन क्रियाजाता है । पञ्चाब्ज प्रदेशके ब्राह्मणलोग उल्लिखित शास्त्रमतके अनुसारही भोजन करते हैं । *

भोजनके आरंभमें जैसे आचमन करनेकी विधि है, भोजनके अन्तमें भी वैसेही आचमन करनेकी व्यवस्था है । अमृतस्वरूप जल, भक्ष्य पदार्थका आस्तरण और पिधान है, अर्थात् भक्षित पदार्थका आसनभी जल है और आवरणभी जल है ।

भोजनसम्बन्धी कईएक स्थूल २ नियमोंका उल्लेख यहाँपर किया गया है । किन्तु सर्वेदिकदर्शी आर्यशास्त्रने भोजनव्यापारके साथ दैहिक एवं मानसिक स्वास्थ्यकी एकान्त धनिष्ठता जानकर इसको सर्वोपसंस्कारकी चेष्टा की है ।

* पुत्तप्रदेश और मारवाड़के प्रायः ग्रन्थोंमें प्रथम मधुररसही भोजन करते हैं ।

गीतामें सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे त्रिविध आहारका उल्लेख किया गया है । इस त्रिविध आहारभेदके अनुसार मानसिकभावकी भी कुछ २ विभिन्नता होती है ।

आयुःसत्त्व बलारोग्य सुखप्रीति बिबर्हनाः ।

रस्याः क्षिधाः स्थिराह्वयाआहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥

कटुश्चलवणान्त्युष्णतीक्ष्णरुच विदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।

यातयामंगतरसमूतिपर्युषितञ्चयत् ।

उच्छिष्टमपिशामेधं भोजनंतामसप्रियम् ॥

अर्थात् सरस, क्षिध, सारयुक्त और मनोरम आहार सात्त्विक है । अधिक कटु-श्रेष्ठ-लवण-रसयुक्त, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति खट और विशेषदाही आहार राजस है । ठंडा होगाया, असार, दुर्गन्धयुक्त, पर्युषित (ज़ासी), उच्छिष्ट (जूठा) और अपवित्र आहार तामस है । सात्त्विक आहारसे परमायु, बल, उत्साह, आरोग्य, सुख और प्रसन्नताकी वृद्धि होती है । राजस आहारसे दुःख, शोक और अनेक रोगोंकी उत्पत्ति होती है (तामस आहारसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यकी विशेष हानि होती है) । सात्त्विक आहार सात्त्विक स्वभावके लोगोंकी प्रिय होता है और राजस आहार राजसी प्रकृतिके लोगोंकी रुचता है एवं तामस आहारमें तामसी प्रकृतिके लोगोंकी रुचि होती है ।

भोजनका दोष या अन्नदोष तीन प्रकारका होसकता है—ऐसा निर्दिष्ट हुआ है । वह (१) कुपथ्य सेवन करनेसे पीडाजनक होकर होता है, (२) शास्त्र-निषिद्ध वस्तुओंके भक्षणसे पापजनक होकर होता है और (३) निषिद्ध एवं पीडाजनक, दोनों दोषोंसे युक्त वस्तुओंके भक्षणसे भी होता है । इन तीन प्रकारके दोषोंका निवारण कर मनुष्यगण भोजनकार्यद्वारा अपने हितसाधनकी चेष्टा करें—यही शास्त्रकी आज्ञा है ।

स्वाध्यायेनित्ययुक्तः स्यात् नित्यमात्म हितेषुच ॥

जैसे स्वाध्यायमें नित्य उद्योगी रहना होता है वैसेही (भोजनव्यापारद्वारा) अपने हितसाधनमें नित्य उद्योगी रहना चाहिये ।

इसीलिये पथ्य-कुपथ्यका विचारकरके भोजनकरनेकी विधि बनाई गई है । इन भोजन विधियोंके जनार्णम, धातुभेद, ऋतुभेद एवं शारीरिक अवस्थाभेदके अनुसार जो पथ्य-अपथ्यका भेद होता है सो अति सुप्रणालीपूर्वक विचार

लियागया है । धातुके विचारमें कहागया है कि मनुष्यकी धातु अविमिश्र नहीं होती । सभी शरीरोंमें वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषोंका मिश्रण (मेल) है, उनमेंसे जिसके शरीरमें जिसकी अधिकता है वह उसी धातु (प्रकृति) का मनुष्य कहा जाता है । किन्तु इन सब धातुओंके शास्त्रनिर्दिष्टलक्षण बताने के प्रथम पाश्चात्यविक्रित्वा शास्त्रके साथ इस विषयका सामञ्जस्य कालेना उचित होगा । नव्यदलके लोग वायु, पित्त, कफका नाम सुनकरही हँसने लगते हैं, वास्तवमें इन शब्दोंके द्वारा शरीरके विशेष २ लक्षणमात्र सूचित किये गये हैं । ये पारिभाषिक शब्द हैं । इनके प्रति अपेक्षा दिखानेका कोई कारणही नहीं है । स्थूलरोतिसे कहाजासक्ता है कि अंगरेज़ीमें जो Nervous है संस्कृतमें वही वायु है, अंगरेज़ीमें जो Bilious है संस्कृतमें वही पित्त है और अंगरेज़ीमें जो Lymphatic है संस्कृतमें उसीको कफ कहते हैं ।

वातप्रकृति मनुष्यका लक्षण यह है—

क्षोश्तरोऽल्पकेशश्चलच्चित्तोऽनवस्थितः ।

धनुर्वाक्यमतःस्वप्ने वातप्रकृतिकोनरः ॥

क्षय (दुर्बल), रुत, थोड़े केशवाले, चंचलचित्त, अनवस्थित (क्षणिकबुद्धि), सोते समय प्रलाप करनेवाले मनुष्यको वातप्रकृति जानना चाहिये ।

अकालपलितेगौरः प्रस्वेदीकोपनोबुधः ।

स्वप्ने दीप्तिमत्प्रेतपीपित्तप्रकृतिसच्यते ॥

अकालमें जिसके केश खिले होजायें, वर्ण गौर हो, स्वेद अधिक आता हो, क्रोध अधिक हो, बुद्धि प्रभर हो, स्वप्नमें दीप्तिशाली पदार्थ देख पड़ते हों वह पुरुष पित्तप्रकृतिवाला है ।

स्थिरचित्तः सुवृद्धाङ्गः स्वप्नलः स्निग्धमूर्द्धनः ।

स्वप्ने जलाशयलोकी श्लेष्मप्रकृतिकोनरः ॥

जिसका चित्त स्थिर, अङ्ग सुगठित, निद्रा अधिक, केश चिकने और लम्बे, स्वप्नमें जलाशय अधिक देख पड़ते हों—वह पुरुष कफप्रकृतिवाला है ।

इन सब लक्षणोंके मिश्रण से द्विदोषात्मज, त्रिदोषात्मज धातु उत्पन्न होती है । ऐसा पान, भोजन करना चाहिये जिससे जिस व्यक्तिके जो प्राकृतिक दोष है उस दोषकी वृद्धि न होकर धातुसामञ्जस्य हो, अर्थात् सब धातुएं समान रहें ।

पानाहारादयोपस्य विद्वद्वाःप्रकृतेरपि ।

सुखित्वायोपकल्पन्तेतत्साम्यमिति कथ्यते ॥

जब प्रकृति (धातुगतदोष) के विद्वद् पान-आहारादि करनेपरभी वे सुखकारी हों तब शरीरमें धातुओंकी समता ममकनी चाहिये ।

विभिन्न धातुके लोगोंकी सुधाकी प्रकृतिभी विशेषके अनुसार विभिन्न होती है—

मन्दस्ताह्णोऽतिविषमःसमश्चेतिचतुर्विधः ।

कफपित्तानिलाधिक्त्वात्तत्साम्याल्लठरानलः ॥

जठराग्नि चार प्रकारका है । (कफकी अधिकतासे) मन्द, (पित्तकी अधिकतासे) तीक्ष्ण, (वायुकी अधिकतासे) विषम एवं (इन तीनोंकी समतासे) सम ।

धातुविचारके उपरान्त मनुष्यके शरीरकी विभिन्न धातुओंके साथ छः ऋतु, आठ वार और द्वादश मासका सम्बन्ध विचारागया है, जिससे इस महादेशके सूक्ष्मदर्शी पण्डितोंकी प्रसिद्ध प्रतिभाके प्रमाणस्वरूप निम्नलिखित तथ्योंका आविष्कार हुवा है । हेमन्त और शिशिरमें वायु कुपित या प्रबल रहता है । ऐसेही वसन्तमें श्लेष्मा (कफ), ग्रीष्ममें पित्त, वर्षामें वायु, पित्त और कफ—तीनों एवं शरद्ऋतुमें केवल पित्त कुपित होता है ।

धातु एवं ऋतुकी प्रकृति बताकर, सबलोगोंको अपने २ भक्ष्यपदार्थके विचारलेनेमें अधिकतर सहायता करनेके लिये शास्त्रमें रस आदिके स्थूल २ गुण एवं किस धातुके साथ किस रसका कैसा सम्बन्ध है सो बतायागया है—

(१) मधुररस—प्रीतिजनक, घलकारी, बीर्यको बढ़ानेवाला, आयु बढ़ाने-वाला, वातनाशक है ।

(२) अम्लरस (खट्टाई)—पचन रुचिकारी, रसनाको चंचलकरनेवाला, रक्त-मांसको बढ़ानेवाला, क्लेदवर्द्धक, पाचक और कफवर्द्धक है ।

(३) लवणरस—रूचक, पाचक और पित्तको बढ़ानेवाला है ।

(४) तिक्तरस (तीखा)—पित्त, कफ, और चर्मरोग एवं ज्वरको नष्टकरने-वाला, दीपन-पाचनकारी, कण्डू (खज्ज) और छर्मियोंका नाशक है ।

(५) कषाय (कसैला)—शोषक (रसको सुखानेवाला), वायुवर्द्धक व कफ-नाशक है ।

(६) कटु—अग्निका उत्दीपक, कफनाशक और पित्तको बढ़ानेवाला है ।

(७) उष्ण—पित्तकारी, बीर्यवर्द्धक, लघु और वात व श्लेष्माके दोषोंको दूरकरनेवाला है

(ख) शीतल-पित्तनाशक, बलकारो, कफ व वातको बढ़ानेवाला और गरु (भारी) है ।

धातु एवं समयका विचारकर विभिन्न रसका व्यवहारकरनेसे स्वास्थ्य रक्षा होती है ।

अतुभेदके अनुसार पथ्य-अपथ्यका वर्णन औरभी विस्तारपूर्वक किया गया है । आस्तवर्मे मुख्यतः आर्युर्विदिक चिकित्साशास्त्रकाही अवलम्बनकर पथ्यापथ्य विषयक विधियों या नियमोंकी सृष्टि हुई है ।

(१।२) हेमन्त और शिशिरमें वायु कुपित होता है (उसे शान्त करनेके लिये) मधुर, अम्ल एवं लवणका व्यवहार करना चाहिये । मैदा, *मांस इतुरस दुग्धविकार एवं नवाचभी उपकारी है । घाममें या अग्निके आगे बैठकर तापना अच्छा है । शौचमें उष्ण जलका व्यवहारकरना चाहिये । पात्रनाणसे पैरोंको आशुत रखना चाहिये एवं उष्ण व कोमल शय्यापर सोना चाहिये ।

(३) वसन्तमें श्लेष्मा कुपित होता है, अग्नि मन्द पड़जाता है । इस अतुमें अग्निको उद्दीपितकरनेवाले काम करने चाहिये । व्यायाम करना और विशेषरूपसे शरीरको स्वच्छरखना, नम्य (हुलास) मूँघना चाहिये । पुराने यव, गोधूम (गेहूँ), मधु एवं जंगलीजीवोंका *मांस सुपथ्य है । दिनको सोना निषिद्ध है ।

(४) ग्रीष्मकालमें पित्त कुपित होता है । इस समयमें स्वादिष्ट, शीतल, द्रव, लिग्ध पदार्थ और शर्करामिश्रितजल (शर्बत) एवं चावलोंकी खीर (दूधमें पकेहुये चावल) के सेवनसे ग्रीष्म दोष न्यून होजाता है । मध्याह्नके समय खुले स्थानमें या जहाँ वायुका संचार हो वहाँ पर शयन करना चाहिये । लवण, अम्ल, कटु एवं उष्ण वस्तुओंका सेवन और व्यायाम स्वल्पही करना चाहिये ।

(५) वर्षाकालमें पृथ्वीकी भाप निकलनेसे और वर्षा होनेसे जल दूषित होजाता है एवं जठरानलका तेज मंद पड़ जाता है । इसकारण वात-पित्त-कफ-इन तीनोंके दोष प्रबल हो उठते हैं । इससमयमें अग्निसम्बर्द्धक, लघुघोषक पदार्थ जैसे पुराने चावल, जंगली मांसका क्वाथ, मूँगकी दाल एवं स्वच्छ कूपजल आदिका व्यवहार हितकारी है । अधिक काम करना दिनको सोना एवं घाममें बैठना बुरा है ।

* जो लोग मांसाहारी हैं उन्हींके लिये मांसका विधान है ।

(६) शरत्कालमें पित्त कुपित होता है । इस समयमें भीठा और तिक्त रस उपकारी है । इतुरस, छावल, मूँग एवं सरोवरका स्वच्छजल पथ्य है । तुपार (याला) या चोस, चार पदार्थ, दधि-तेह-बसा आदि का सेवन, अतिवृत्ति, तीक्ष्णातपसहन, दिनको शयनकरना एवं पश्चिमवायु अहितकारी होनेके कारण वर्जनीय है ।

इसप्रकार विभिन्न अतुषोमें खाद्य और व्यवहार्य वस्तुओंका निर्देश करनेके उपरान्त फिर कहा गया है—

नित्यसर्व्वरमास्वाद्यं स्वस्वाधिक्यावृत्तावृत्तौ ।

नित्यही सब रसोंका स्वाद लेना चाहिये किन्तु जिस अतुषुमें जिस रसके सेवनकी विधि दागई है उस अतुषुमें उस रसका अधिक सेवन करना योग्य है । वास्तवमें—

तत्त्वनित्यं प्रयुज्जीत स्वास्थ्ययोनपर्व्वते ।

अज्ञातानाम्बिकारायामनुत्पत्तिकरञ्चयत् ॥

उस (पथ्य) का नित्य सेवन करना चाहिये जिससे स्वास्थ्यकी रक्षा हो एवं अनुत्पन्न विकारोंकी जड़ जिससे न जमने पावे ।

✓ यदि किसी अंगरेज़ी चिकित्साग्रन्थसे पथ्यापथ्यके निर्देशकी चेष्टा की जाय तो बड़ेही गोल मालमें पड़ना हो एवं व्यवसाय करनेवाले डाक्टरोंकी सहायता लेनेसे भी वैसा कुछ ठीक निर्णय नहीं किया जासक्ता । चालीस वर्ष पहलेके अंगरेज़ी चिकित्साग्रन्थोंमें मनुष्योंके धातुभेदकी कोई बातही नहीं पाई जाती, उस समय धातु भेदको प्रायः कोई मानताही न था । इस समय यद्यपि धातुभेद स्वीकृत होगया है तथापि द्रव्यादिके रासायनिक विश्लेषणका फलही पाश्चात्य चिकित्साग्रन्थोंमें लिखा रहता है । उन सब फलोंके ज्ञानसे पथ्यापथ्यविचारकी कोई विशेष सहायता नहीं होती । डाक्टरलोगभी केवल इतनाही समझते हैं कि 'जिस पदार्थमें यवतार जितना अधिक है वह द्रव्य उतनाही बलवर्द्धक है और जिसमें रसभाग जितना अधिक है वह उतनाही दुष्य (गरिष्ठ) है । किन्तु अधिक यवतार और अधिक रसवाले अनेकानेक पदार्थ हैं, उसमेंसे कौनसा मनुष्यशरीरमें सहजही पचकर उसे परिपुष्ट करता है और कैसे समय व कैसे अवस्थामें शरीरके लिये विशेष उपकारी या अनुपकारी होता है—डाक्टरोंके ग्रन्थोंमें ऐसी सब बातोंकी कहीं चर्चाभी नहीं है । शीतप्रधान देशके निवासी, समाधिक दैहिकबलशाली, प्रदीप्तजठराग्निविशिष्ट,

सूलेन्द्रियसम्पन्न, सूक्ष्मदर्शनमें हीनशक्ति—ऐसे लोगोंके प्रणीत चिकित्साशास्त्र एवं उन शास्त्रोंकी शिक्षा पाण्डुए उसी जातिके चिकित्सक लोग, कभी धातु, ऋतु और शरीरके भाव, तथा अत्रस्या एवं द्रव्यके स्वभावको समझकर पथ्या-पथ्यके विचार द्वारा स्वास्थ्यकी रक्षा एवं रोगका दमन करनेमें समर्थ नहीं हो सके । महात्मा धन्वन्तरिका वाक्य है—

“नह्यनवबुद्धं (द्रव्य) स्वभावाः भिन्नजः स्वास्थ्यानुवृत्तिरोग नियहञ्चकर्तुं समर्थाः ।”

किन्तु हमारे स्वदेशीय चिकित्साशास्त्रमें द्रव्यगुण जिसप्रकार लिखे गये हैं वह ‘प्रकार’ (ढंग) जैसा यथार्थ अभिज्ञतामूनक है, केवल रासायनिकविश्लेषण मूलक नहीं है वैसाही प्रयोगमें सुकर एवं फलमें अत्यन्त कार्याकारी है ।

शास्त्रमें भारतवासियोंकी प्रधान २ खाद्यसामग्रियोंके गुणगुण कहदिये गये हैं । धातु, ऋतु एवं अत्रस्याके विचारपूर्वक इन सब खाद्यसामग्रियोंका व्यवहार करसकनेसे भलीभांति पूर्णतया स्वास्थ्यकी रक्षा होसक्ती है । नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

(१) धान्यादि ।

(१) हेमन्तके धान—कुछ घायु और कफके बढ़ानेवाले स्थायी, स्वल्पशुक्र-वर्द्धक और मधुररसविशिष्ट होते हैं ।

(क) नई फूटके हेमन्तके धान—कफकर, स्वादु, स्थिग्ध, शुक्रवर्द्धक और गुह होते हैं ।

(ख) पुरानी फूटके हेमन्तके धान—रुत और अग्निवर्द्धक होते हैं ।

(२) बौसी या बतीसा धान—मधुर एवं अम्लरसविशिष्ट, पित्तवर्द्धक एवं गुरूपक (गरिष्ठ) हैं ।

(३) शीघ्रऔर शरदमें होनेवाले धान—रुत, पित्तकर और गुह होते हैं ।

(४) श्यामा (साँवाँ)—शोणक, रुत, बातल (बाद्री), श्लेष्मा एवं पित्तको नष्ट करनेवाले हैं ।

(५) यव—कषाय, मधुर, स्थिग्ध, (पाकमें) कटु, कफ और पित्तका नाशक है ।

(६) गोधूम (गेहूँ)—मधुर, गरिष्ठ, बलकारी, स्थिर, शुक्रवर्द्धक, बात-पित्त-नाशक, कफकारी और मलशोधक है ।

- (क) धानकी खील-छाई (वमनरोग), अधिकप्यास, अतिसार, मेह, मेद, कफ, खोंसी, पित्त आदि सब दोषोंको शान्त करती है; आग्नेय और लघुपाक है । *
- (७) सैम-(अनेकवर्णकी) हल और (श्वेतवर्णकी) उत्कृष्ट है अर्थात् पथ्य है ।
- (८) ढाल-(साधारणतः) [पाकमें] मधुर, बलप्रद और पित्तनाशक है ।
- (क) मूँग-(हरी, पीली) कषाय, मधुर, शीतल, पित्त और श्लेष्माको नष्ट करनेवाली, नेत्रकी ज्योतिको बढ़ानेवाली और कुछ बाढ़ी है ।
- (ख) मसूर-(लाल) संघाही, बलवर्द्धक एवं (पीली) क्षमिकर है ।
- (ग) माष (उड़द)-अत्यन्त बाढ़ी, स्निग्ध, मेह, मांस और कफको बढ़ानेवाला है ।
- (घ) अरहर-कफ और पित्तको नष्ट करनेवाली है ।
- (ङ) चना-शीत, मधुर, बाढ़ी, कफ और रक्तपित्तको नष्ट करनेवाला एवं पुष्टपचनाशक है ।
- (९) सरपप (सरसों)-कटु, वातनाशक और उष्ण है ।
- (१०) तिल (काले तिलही उत्कृष्ट होते हैं)-गुणपाक, मेधाको बढ़ानेवाला, हृदिकारी, घाही और केशवर्द्धक होता है ।

स्निग्धवर्णोऽल्पमूत्रोष्णो ब्रणलेपहितश्चसः ।

समाधुर्यासथोष्णाच्चक्षेहाच्चानिलनाशनः ॥

कषायभावान्माधुर्यासित्त्वाच्चापि पित्तहा ।

औष्ण्यात्कषायभावाच्च तित्त्वाच्चकफोहितः ॥

तिल-स्निग्ध, बलकारी, मूत्रलाघवकारी, उष्ण, ब्रणमें लगानेसे उपकार करनेवाला है । मधुरता, उष्णता और सरसताके कारण वायुनाशक और मधुर, तिक्त एवं कषाय होनेके कारण पित्तनाशक एवं उष्ण, कषाय और तिक्त होनेके कारण कफवृत्तदोषोंको दूर करनेवाला है ।

* आलस्य लोग खीलको छोड़कर, धर्षाविचारसे समुदाय, अराकट, चार्ले, टैपिओका आदिका समादर करने लगे हैं जो एक महाविडम्बनाका लक्षण है । लैषा, चिडुवे, सिंघाड़े, यव, गेहूँ, पुराने चावल आदि अति सुनम देशीय पदार्थोंसे क्या रोगोंका पथ्य और क्या सुख प्राप्त एवं चानकवाजिकानोंके जलपानकी सामर्थ्य-समीक्षा सहजमें बनता है तथापि विलापनको खासी एवं रासायनिकद्रव्यमिश्रित विषकूट लज्जस आदि असंख्य कृत्रिम एवं दुष्टित खाद्योंके प्रति देशीसोपानोंका सार्वजनिक लेभ एवं भक्ति प्रतीयमान होती है ।

(२) शाक आदि ।

(१) परवल (का फल)—त्रिदोषनाशक है; पित्त पित्तनाशक हैं, डंडी कफनाशक है, एवं मूल (जड़) विरेचनकारी है ।

(२) बघुवा (का साग)—पाकमें लघु, अग्निवर्द्धक (यद्यत्तारके मिलनेसे) कृमिनाशक और शुक्रजनक है ।

(३) ब्राह्मी—मेधाशक्ति, आयु और स्मृतिको बढ़ानेवाली, बुढ़ापेके दोषोंको दूर करनेवाली, कफ और पित्तको नष्ट करनेवाली एवं स्वरशक्तिको बढ़ानेवाली है ।

(४) निम्ब—पित्त, कफ, कृमि, घण, कुष्ठ—इन दोषोंको निवृत्त करनेवाला एवं हृत्लासहारी (हृत्लादिलको नष्ट करनेवाला) है ।

(५) मूली—गुरु है, कोष्ठ को बाधती है, त्रिदोष उत्पन्न करती है (किन्तु सिद्ध होनेपर) पित्तको उपजाती और कफ व वायुको मिटाती है ।

(६) पालक का साग—कफ और पित्तको शान्त करनेवाला, रुत और वायुवर्द्धक है ।

(७) चौराईका साग—मधुर, शीतल, अजीर्णकारी, पित्तनाशक और गुरु है

(८) तिपतियाका साग—धारक, त्रिदोषनाशक एवं गात्रज्वालानिवारक होता है ।

शाक—सम्यन्धर्मे साधारणतः कहा गया है कि—

शाकेषु सर्वे निवसन्ति रोगा रोगो हि देहस्य विनाशहेतुः ।

तस्माद्बुधैः शाकविवर्जनञ्च कार्यं तथा स्त्रेषु तस्य दोषाः ॥

क्षिब्धं निष्पीडितरसं स्नेहाक्तञ्च प्रशस्यते ।

सर्वशाकमवलुप्य भजा ह्येयममैथुनम् ॥

अतः पटोलवास्तूककाकमाची पुनर्नवाः ।

शाकमें सब रोग निवास करते हैं और रोग ही देहके विनाशका हेतु हैं । इसलिये बुद्धिमानोंको शाकभोजन न करना चाहिये । एवं ग्रन्थमें भी ये ही दोष होनेके कारण वज्रभी वर्जनीय है । किन्तु शाकको उबालनेके उपरान्त हाथसे दबाकर उसका जल निकालकर तैलमें या घृतमें भलीभाँति पकानेसे उसके दोष दूर होजाते हैं । वह क्षिब्ध शाक भोजनके लिये प्रशस्त है । साधारणतः परवल, बघुवा, काकमाची और पुनर्नवाको छोड़कर सभी शाक नेत्र की ज्योतिके लिये हानिकारी और शुक्र व मैथुनशक्तिको घटानेवाले हैं ।

(३) तर्कारियाँ ।

(१) (देशी) बाल कूष्माण्ड-पित्तहर है, अर्द्धपक्व कूष्माण्ड-कफनाशक है एवं परिपक्व कूष्माण्ड-लघु, उष्ण, दीपन, वृत्तिशोधक, सर्वदोषहर, हृद्य और पथ्य है । कूष्माण्डकी डंडी-गुरु, वात और कफको नष्ट करनेवाली होती है ।

(२) लौकी-शीतल, गुरु, मधुर, पित्त और कफको नष्ट करनेवाली एवं बाल व श्लेष्माको उत्पन्न करनेवाली होती है ।

(३) करेला-कफ और पित्तको नष्ट करता है ।

(४) तोरई-कफ और पित्तको नष्ट करनेवाली, गुरु और मल व वायुको घटानेवाली होती है ।

(५) जमोई-दीपन, कफनाशक, कोष्ठको शुद्ध करनेवाला, लघु और अश्वरोगमें उपकारी होता है ।

(६) बंडा-स्वादु, शीतल, गुरु, शोथहर और कटु होता है ।

(७) घुय्या-आम-घातजनक, गुरु और पित्तवर्धक है ।

(८) केलेकी जड़-बलकारी, गुरु, वातपित्तहर है ।

(९) केलेका फूल-कफनाशक, कृमिनाशक, कुष्ठ-प्रीहा-ज्वरहारी, दीपन और मलशोधक होता है ।

(१०) बैंगन-तर्कारियोंमें सर्वश्रेष्ठ है-

वाक्ताकुरेपागुणसप्तयुक्ता बन्धिप्रदा माहृतनाशिनी च ।

शुक्रप्रदाशोणितवर्द्धिनी च हृल्लासकाशरुचिनाशिनी च ॥

सा बाला कफपित्तप्रापकाम्बा च शीतला ।

सदाफला त्रिदोषघ्ना रक्तपित्तप्रणाशिनी ॥

अर्थात् बैंगनमें सात गुण हैं । अग्निको बढ़ाता, वायुको घटाता, शुक्र और रक्तकी वृद्धि करता और हृल्लास (हैलदिल), खोसी एवं अशुचिको नष्ट करता है । बाल-बैंगनसे कफ और पित्तको दोष नष्ट होते हैं, पक्व-बैंगन रुच और पित्तल होता है । यह सदा फलता है, इससे त्रिदोष और विशेषकर रक्तपित्तका नाश होता है ।

(४) लवंगादि ।

(१) सैंधव-त्रिदोषनाशक, धातुपोषक, नेत्रोंकी ज्योतिको बढ़ानेवाला; ग्लिदीपक, स्निग्ध, मधुर, लघु और रचक होता है । अ

(२) हरिद्रा—कफ, वादीकी सूजन, खाज और ज्वरको नष्ट करती है तथा रक्तको शोधती है ।

(३) हौंग—तीक्ष्ण, अजीर्ण, कफ और वायुके दोषको दूरकरनेवाली, कटु, पाचक, शूलको नष्ट करनेवाली, उष्ण और लघु है ।

(४) इलायची बड़ी—वृष्णा (प्यास), छर्दि (उबकाई), कफ, वायु और शुक्रोषको नष्टकरती है । छोटी इलायची—मूत्रशुद्ध, अग्नि, श्वास (दमा), कास (खांसी) और कफदोषको दूरकरनेवाली है ।

(५) आर्द्रक—(अदरक) कफ, खात, आमको नष्ट करनेवाली, मलको बांधनेवाला, शूलको मिटानेवाला, अग्निको दीप्त और धातुको पुष्ट करनेवाला होता है ।

(६) लौंग—आध्मान और शूलको नष्ट करती, अग्निको दीप्त करती, लघु और उष्ण है ।

(७) मिर्च (सूखी)—रुच, लघु, शुक्रको घीय और अग्निको दीप्त करनेवाली होती है ।

(८) धनिया (सूखा)—कफ, वायु, दाह, छर्दि और प्यासको मिटाता है ।

(९) कुमुद, उत्पल, पट्टका नाल (डंडी)—वायुनाशक, कषाय, पित्तनाशक, (पाकमें) मधुर है ।

(१०) तैल—कषाय, आम, बलकारी, रुच, अग्नि-को दीप्त करनेवाला, उष्ण, और पित्तबहुल होता है ।

(क) मांस (साधारणतः) वातहर, बलकारी, स्तम्भनकारी, मसजता देनेवाला, मांसवर्द्धक और गुरु है ।

(ख) मत्स्य (साधारणतः)—गुरु, शुक्रवर्द्धक, स्निग्ध, मधुर, कफ-पित्त-वर्द्धक है । लुट्रमत्स्य लघु, याही, सर्पाहृणी रोगके लिये उपकारी है ।

(५) साधारण फलादि ।

(१) अनार—हृद्य, अम्ल, उष्ण, धातनाशक, याही, दीपन, रतिशक्तिवर्द्धक कषाय, मधुर, कफ और पित्तका विरोधी है ।

(२) आम (कच्चा) रक्तपित्तकर (गट्टर) पित्तबहुल (पक्का) बर्ण-कर, रुचिकारी, मांस-शुक्रबल-वृद्धिकारी, वातनाशक, हृद्य, गुरु और अग्निको प्रदीप्त करनेवाला है । सूखी आमकी फांके, कषाय, उष्ण, कफ और वातको नष्ट करनेवाली एवं मलभेदकारिणी होती हैं ।

(३) कटहल—मधुर, कषाय, स्निग्ध, शीतल, गुरुपाक, श्लेष्मा एवं शुक्रको बढ़ानेवाला है ।

(४) केला—मधुर, हृद्य, कषाय, अम्ल, शीतल, रक्तपित्तनाशक, रुचिकारी, रतिशक्तिवर्द्धक, श्लेष्मा उत्पन्न करनेवाला और गुरु होता है ।

(५) नारंगी—हृद्य, अम्ल, अग्निको प्रदीप्त करनेवाली, काशश्वास और अरुचिको नष्ट करनेवाली, वृष्णाको निवृत्त और कोष्ठको शुद्ध करनेवाली होती है ।

(६) नींबू (कागजी)—मधुर, अम्ल, पित्तकर, गुरु, सुगन्धि, दुर्जर, अग्निवर्द्धक, कफ-वायु-वृष्णा-शूल-हार्द-श्वास आदिको निवृत्त करनेवाला होता है ।

(७) इमली (कच्ची)—बातनाशिनी और कफपित्तकारिणी है । (पक्की)—रक्त, स्वल्प उष्ण, कफ और बातको नष्ट तथा अग्निको उत्प्रेक्षित करनेवाली होती है ।

(८) आमरा—मधुर, शुक्रवर्द्धक, गुरु, श्लेष्माजनक, शीतल, स्निग्ध और मलको बांधनेवाला होता है ।

९) खेल (कच्चा)—कषाय, उष्ण, पाचक, अग्निको उत्प्रेक्षित करनेवाला मलको बांधनेवाला (पक्का) सुगन्धि, मधुर, दुष्पच, ग्राही, कफ, बात और शूलको नष्ट करनेवाला है ।

(१०) नारियल—गुरु, पित्तनाशक, स्वादु, शीतल, बल एवं मांसको बढ़ानेवाला होता है । (कोंमल या कच्चा नारियल)—पित्त, पित्तज्वर, वृष्णा एवं दाहको मिटाता है ।

(११) अमरुद—अम्ल, मधुर; सारक है ।

(१२) सिंघाड़ा—शीतल, धारक, गुरु और पित्तकर है ।

(१३) कसेरू—शुक्रजनक, बातपित्तहर और शीतल है ।

(१४) ईश—रक्त पित्तनाशक, बलवर्द्धक, रतिशक्तिवर्द्धक कफवर्द्धक, पाकर्म, मधुर, स्निग्ध, गुरु और मूत्रजनक है ।

(१५) गुड़ (पुराना) बातनाशक, रक्तको शुद्ध करनेवाला, पित्तनाशक, मधुर, स्निग्ध, अत्यन्त रतिशक्तिवर्द्धक और बातपित्तनाशक है ।

(१६) शर्करा—पित्तदोष और कृदिको नष्ट करनेवाली, शीतल और व्रणको शोधनेवाली है ।

(१७) हरीतकी (हड़)—चतुर्भेदके अनुसार वर्षाचतुर्से लेकर पर २ चतुर्शोर्म क्रमशः सैन्धवलवण, शर्करा सोंठ, पीपल, मधु (शहद) और गुड़के साथ सेवन करनेसे सब दोषोंको दूर करती है ।

सिन्धूरणकैराशुंटीकणामधुगुडैः क्रमात् ।

वर्षा दिव्यभयासेव्यारसायनगुणैर्विणा ॥

(१८) आमलकी—

हरीतकीसमंधात्रीफलं किन्तुविशेषतः ।

रक्तपित्तप्रमेहघ्नं परं वृष्यं रसायनम् ॥

हन्तिवातं तदक्षत्वात्पित्तमाधुष्यंशैत्यतः ।

कफंरक्तकषायत्वात्फलंधात्र्यास्त्रिदोषजित् ॥

धात्रीफल (आमलकी) के गुण हड़के ही समान हैं । इसमें विशेष केवल इतना है कि यह आंवला रक्तपित्त और प्रमेहको नष्ट करता है और आयु व वीर्यको बढ़ाता है । यह अक्ष होनेके कारण वातको और मधुर व शीतल होने के कारण पित्तको तथा रक्त व कषाय होनेके कारण कफको नष्ट करता है । अर्थात् यह त्रिदोषनाशक है ।

(६) जलादि

जलमें इन सात गुणोंका होना आवश्यक है । जल-स्वच्छ, लघु, शीतल, सुगन्धि (दुर्गन्धहीन अच्छी सृष्टिकाका जल), संसृष्टरस (स्वयं स्वादविहीन), हृद्य एवं प्यासको बुझानेवाला होना चाहिये । [जिस जलमें विशिष्टरूपसे सूर्य की किरणें नहीं लगती अथवा जो वायुके द्वारा विशेषधित नहीं होता वह (शशि सूर्यकिरणानिलैर्जुष्ट) जल सुपरिष्कृत होनेपर भी श्लेष्माको बढ़ाता है । इसी लिये पादपके जलको भी गरम कर लेना आवश्यक है ।]

उल्लिखित लक्षणयुक्त पवित्रजल ही वास्तवमें शरीरके लिये उपकारी है [सोडावाटर, लेमोनेड, किंजरेड आदि क्षारादियुक्त जल अपकारी ही हैं उपकारी नहीं हैं ।]

सिद्ध (पका) जल—काश, श्वास, छ्वर, कफ, वात, आम, अजीर्ण—इन सब दोषोंको मिटाता है । यह थोड़ा सा पित्तजनक एवं क्षिप्तिवृद्धि वस्तिशोधक है । अर्द्ध, प्रमेह, शोथ (सूजन), क्षयरोग, मन्दाग्नि, नेत्ररोग, ब्रण, मधुमेह इन सब दोषोंके रहते थोड़ा २ जलपान करना चाहिये ।

कच्चे नारियलका जल—रतिशक्तिवर्द्धक, स्वादु, गुरु, पित्तनाशक है; विशेष कर रक्तवर्ण नारिकेलका जल पित्तदोषजनित समस्त रोगोंको शान्त करता है । पके नारिकेलका जल कोष्ठको बाधनेवाला और गुरु है ।

(०) दुग्धादि ।

(१) गोदुग्ध—जीवनस्वरूप, बलकारी, रक्तपित्त और वायुको नष्ट करने वाला, आयुवर्धक, पुष्टिकारी एवं रसायन है ।

[यूरोपसंघके लोग जहाजपर बैठकर समुद्रमें आते जाते हैं । इसी लिये उनको (पर्युपित, बासी) पदार्थोंके व्यवहारका अभ्यास हो गया है । उनको जहाजमें पर्याप्त परिमाणसे दुग्ध नहीं मिलता, इसी कारण उन्होंने सुदसमित्क और मित्क पाउडर आदि कृत्रिम पदार्थोंकी सृष्टि की है । किन्तु इस देशके अनुकरण प्रिय अंगरेजी शिष्टित लोग घरमें रहकर भी बच्चोंको सुदसमित्क खिलानेके लिये व्यस्त हैं ।]

(२) भैंसका दूध—मधुर, अतिशीतल, गुरु, निद्रांकारक, अग्निको मंद करनेवाला, (गुनगुना) कफ-घातनाशक (कुछ ठंडा) पित्तनाशक है ।

(३) बकरीका दूध—मधुर, शीतल, याही, दीपन, घात-पित्त एवं त्वग् काशको नष्ट करनेवाला है ।

(४) सलबणदुग्ध, फटादुग्ध, विषत्सा एवं बालवत्साका दुग्ध वर्जनीय है । बालवत्साका अर्थात् प्रसवकालसे लेकर दसदिनके भीतरका दुग्ध पीनेवालेके अयोग्य है ।

(८) दधि आदि ।

(१) गऊका दही—घातनाशक, खिग्ध (पाकमें) दीपक और बलवर्धक होता है ।

(२) भैंसका दही—अतिखिग्ध, रक्तपित्तको शान्त करनेवाला, (पाकमें) मधुर, रतिशक्तिवर्धक, गुरु और कफवर्धक है । दधि अत्यन्त खट्टा हो जानेसे रक्तको दूषित करके कफ और पित्तके दोषको उत्पन्न करदेता है ।

(३) मट्ठा (निर्जल)—पित्त-घातनाशक और कफवर्धक होता है ।

(४) मट्ठा (चतुर्थोश्जलमिश्रित)—लघु, कपाय, अम्ल और दीपन होता है । सैन्धव लवण मिलाकर सेवनकरनेसे घातनाशक, शर्करा मिलाकर सेवनकरनेसे पित्तनाशक एवं त्रिकटु एवं चारद्रव्य मिलाकर सेवन करनेसे कफनाशक है ।

(५) गोघृत—नेत्र की ज्योति और बलको बढ़ाने वाला (पाकमें) मधुर, शीतल, घात-पित्त नाशक है । कहा भी है—“आयुर्वैधृतम्”, घृत ही आयु है ।

भैंसकाघृत—स्वादु, मधुर शीतल, गुरु, घातपित्त एवं रक्तपित्तको नष्ट करनेवाला तथा बलवर्धक है ।

विस्तृभोजन्य ।

(१) यस्या पशुका मांस, शूनूपज अर्थात् अधिक जलयुक्त देशजात मांस, सब प्रकारके मत्स्य, उड़दकी दात गुड़, मूली और सहिजनका साग एवं दुग्ध इन वस्तुओंको परस्पर मिलाकर न खाना चाहिये ।

(२) घृत, मधु (शहद) एवं मांसके साथ मूलीका पाक वर्जित है ।

(३) इतुषिकार एवं मधुके साथ मत्स्यका पाक वर्जित है ।

(४) ठंडेभातको फिर गर्म करके न खाना चाहिये ।

(५) दही, मट्ठा, दुग्ध या तालफलके साथ एकमें मिलाकर केलेके फल को न खाना चाहिये ।

(६) पके हुए मदारके फलको कभी दुग्धके साथ या मिलाकर न खाना चाहिये ।

(७) आमरा, खट्टा नींबू मदार का फल, करींदा, केलेका फूल, कमरख, बेर, चालिदा * जामुन, कैथ, इमिली, अखरोट, कटहल, नारियल, अनार, अंबला एवं सब प्रकारके (द्रव्य और अद्रव्य) अक्षुपदार्य दुग्धके विस्तृभोजन्य हैं अर्थात् उन्हें साथ या मिलाकर न खाना चाहिये ।

(८) मधुको गर्म करके न खाना चाहिये ।

(९) कांश्यपात्रमें दस दिनतक रक्खा रहा घृत खाने योग्य नहीं रहता ।

भक्ष्यपदार्थोंके आयुर्वेदसम्मत गुण दोषादि को बताकर एवं उनमें परस्पर-विस्तृ भोजन्यो के कई एक उदाहरण देकर शास्त्रने कहा है कि अपच्य भोजन और परस्परविस्तृभोजनसे उत्पन्न दोष-विरोधन, वमन, शयन एवं हितभोजन (अनुकूलमध्य *) के गुण से शान्त हो सक्ता है । विशेषकर तरुणव्रजस्थावाले अथवा व्यायाम करनेवाले † या बली एवं प्रदीप्त-अग्निसम्पन्न व्यक्तियोंके

* कुक्ष्यक अनुकूलमध्य यहाँपर उदाहरणस्वरूप लिखे जाते हैं । नारियल और ताल फलके अनुकूल चायलोंसे यनी चीकें आमकी दूध, घृतकी-नींबूका रस, जामनका रस, खट्टा फल । केले के फल को-घृत गेंदूको ककड़ी । नारङ्गोको गुड़ । मकलीको कच्चा आम । मधु (शहद) को तेल । कटहरको केला । चायलको पतला दूध । पकीन्हियों को भात । दुग्धको भंगकी ढाल । करेला, मूली, लार्ड, पोर्ड, पालक, परवल, चोलाई को सफेद सरसों । मटर, कसेक, प्यजूरके गुड़ को अदरक जामनको लयण । खिचड़ीको सेंधा नमक । दहीको कथण और जल ।

† व्यायामके सम्बन्धमें कई एकप्रसंग उद्धृतकर दिये जाते हैं । कुशती लड़ना, सुगंदर हिलाना, पैदल टहलना, तेरना आदिक ही इस देशके उपयोगी व्यायाम हैं । अवस्था और शरीरके अधःस्थाभेदके अनुसार व्यायाममें भी विभिन्नता होती है । अधिकव्यायामभी रोगजनक होता है इसके अतिरिक्त एकादशोव्रत करनेवालेको दशमी, एकादशी और द्वादशीके दिन व्यायाम न करना चाहिये ।

शरीरमें यह (उक्त) दोष बहुधा कुक्षभी अनिष्ट नहीं करता । किन्तु उन सब द्रव्योंका भोजन स्मृतिशास्त्र में निषिद्ध है, अतएव निषिद्धभोजनजनित पाप कभी व्यर्थ नहीं होसक्ता ।

व्यायामोहि सदापथ योबलिनांस्निग्धभोजिनाम् ।

स चशीतेवसन्तेचतेषां पथ्यतमः स्मृतः ॥

सर्व्वेभूतुषुसर्व्वेर्हिस्त्रैयत्नहितार्थिभिः ।

शक्त्यर्थेनतुकर्त्तव्यो व्यायामोहन्त्येतोव्यथाम् ॥

कुक्षौललाटेग्रीवायां यदाधर्मः प्रवर्त्तते ।

शक्त्यर्द्धतद्विजानीयादायतोच्छ्वासमेवच ॥

लाघवंकर्मसामर्थ्यं स्थैर्यं क्लेशसहिष्णुता ।

दोषक्षयोऽग्निवृद्धिश्चव्यायामादुपजायते ॥

व्यायामं कुर्व्वंतोनिश्चयं विरुद्धमपिभोजनम् ।

विदग्धमविदग्धम्वानिर्दोषंपरिपश्यते ॥

नचव्यायामसदृशमन्यत् स्थैर्यापकर्पणम् ।

नचव्यायामिनममर्त्यम्मर्ह्यन्त्यरयोबलात् ॥

नचैनंसहस्राक्रम्य जरा समधिगच्छति ।

रक्तपित्ती क्षय्यीशोथी कासीश्वासी क्षतानुरः ॥

भुक्त्वान् स्त्रीषुच क्षीणो व्यायामं परिवर्जयेत् ।

वातपित्तामयी वालोवृद्धोऽजीर्णश्चसंत्यजेत् ॥

अर्थात् बलशाली और क्षिण (तर) भोजन करनेवालों के लिये व्यायाम सदा पथ्य और शीतकाल तथा वसन्तऋतु में अत्यन्त श्रुतकारी है । अपना श्रुत चादनेवाले शूर पुरुषों को सभी ऋतुओंमें आधी शक्तिसे व्यायाम करना चाहिये क्योंकि वह सब व्यथाओंको दूरकर स्वस्थ बनाता है । कोर, मस्तक और गर्दन में जख पसीना निकल आवे और हाँफने लगे तब आधी शक्ति का व्यायाम सम्भव समझना चाहिये । व्यायाम करनेसे शरीर में लाघव (कुर्ती) आजाता है, कामकरनेकी सामर्थ्य बढ़ती है, स्थिरता होती है, क्रोध सन्तुनेकी शक्ति बढ़ती है, सब प्रकारके दोष (रोगादि) दूर होते हैं और अग्निवृद्धि होती है । जो कोई नित्य निषम-पूर्वक व्यायाम करताहै वह चाहे विरुद्धभोजनभी करे या विदग्ध अथवा अविदग्ध भोजन करे सब पचजाता है और किसी प्रकारके दोषको नहीं उपजाता । स्थूलता (घातकृत पोषेपन) को मिटानेवाला व्यायामके समान अन्य उपाय नहीं है । जो मनुष्य व्यायाम करता है उसे बलपूर्वक शत्रुनाश पीड़ा नहीं पहुँचा सके और सहसा दुर्घापा नहीं शिथिल करसक्ता । किन्तु रक्तपित्त, क्षय, शोथ, कास, प्रवास, घत आदि से आतुर पुरुष और स्त्रीसंगकी अधिकताके कारण क्षीण पुरुष को एवं जो भोजन कर चुका हो उसको व्यायाम न करना चाहिये । वात पित्तरोगी, क्षालक, वृद्ध और जिसे अजीर्णदोष हो वह भी व्यायाम को न करे ।

शास्त्रकी यह बात समझनेमें तनिक यत्नकी आवश्यकता है । बालक एवं बोधविहीन लोग समझते हैं कि 'हमने खानेकी सामग्रीको खा लिया, उससे यदि कोई रोग उत्पन्न होनेकी संभावना नहीं है तो और क्या दोष होगा ?' विशेषकर सर्वभोजी यूरोपियन् लोगोंमें एक यह कदावत है कि 'जो मुखके भीतर जाता है उसमें पाप नहीं होता, किन्तु जो मुखके भीतर से बाहर आता है (अर्थात् वाक्यादि) उसी में पाप हो सकता है' । यह यथार्थ बात नहीं है, बालकोंकी भांति स्वल्पदर्शकी बात है । अवदोषसे रोगको छोड़कर अत्यन्त गुस्तर दोष भी हो सकता है । आहारके गुणदोषानुसार मनुष्यके स्वभावका भी परिवर्तन होता है । जब शरीरयन्त्रमें पाकक्रियाके द्वारा मथित होकर ही अन्तष्करण आदिका संगठन होता है तब यह बात स्वतःसिद्ध है कि भोजन के गुण-दोष अन्तष्करण की वृत्तियों में संक्रामित होंगे । इतना ही नहीं, आहारके गुण-दोष एक पुरुषसे उसके परवर्ती पुरुषोंमें भी संक्रामित होते हैं । सूक्ष्मदर्शी शास्त्र ने इसी अदृष्टद्वारा दोषको सुस्पष्टरूप से प्रत्यक्ष देखकर द्विजातियोंके लिये कुछ एक सत्त्वगुण विरोधी पदार्थों के खाने का निषेध किया है ।

लशुनंशुक्लनज्ज्वैवपलाण्डुं कषकानि च ।

अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेधप्रभवानि च ॥

लहसुन, गालर, प्याल और छत्राक (धर्तकी फूल आदि) एवं अमेध (विष्ठा आदि) के संसर्गसे उत्पन्न सम्पूर्ण पदार्थ द्विजातियोंके लिये अभक्ष्य हैं ।

इन्द्रिय (रसना) के अतिवृत्तिकर द्रव्यादिके सम्बन्धमें भी शास्त्रकी सनिर्वन्ध विधि यह है कि वैसे पदार्थ बिना देवताका भोग लगाए कदापि न खाना चाहिये ।

वृथाह्रसरसंयावंपायसापूपमेव च ।

अनुपाकृतमांसानि देवानामिहर्वीषि च ॥

वृथा (अपनी इन्द्रिय वृत्तिके लिये—देवताके उद्देशसे नहीं) ह्रसर (तिल तण्डुल मिलाकर पकाया गया अन्न), संयाव (घी, दूध, गुड़ और गेहूँके आटे से बनीहुई लपसी), खीर और पुवे एवं असंस्कृत (देवताको अग्निर्वेदित) मांस, देवता का अन्न (भोगलगानेसे पहले) न खाना चाहिये और हवि (पुरोडाशके) अन्न को (हवन से प्रथम) न खाना चाहिये ।

ऊपरके लिखे हुए आहार अधिक रुचिकर एवं इन्द्रियवृत्तिकारी हैं । देवता एवं अतिथिके लिये प्रस्तुत होनेसे ये आहार लालसाका उद्भेक कर

प्रकृति को सुदृढ़ नहीं बना सके । इसीलिये देवता एवं अतिथि के लिये इनके प्रस्तुत करने की विशेष विधि बनाई गई है ।

और भी कई वस्तुओंके खानेका निषेध किया गया है । दशदिनके भीतर ध्याई हुई गजका दूध, ऊँटनीका, गर्दभादि एकशफ (जिनके खुर बीचसे फटे नहीं होते) पशुओंका और भैंड़ी, भैंस, बकरी एवं सन्धिनी (जो गज गाभिन होनेको वृषभकी दृष्टिसे रंभाती हो) गजका तथा जिसका बहड़ा मरगया हो या समीप न हो उस गजका दूध न पीना चाहिये ।

इन सब निषेधोंके मूलमें पथ्यका विचार है, और आहारमें सात्विकताकी रक्षाका उपाय भी है । पूर्वोक्त अवस्थाओंमें गज आदिके दुग्धका पीना सात्वात् सम्बन्धमें पीड़ा जनक और चित्तको अवनत बनानेवाला है एवं उस दुग्धको अपने काममें लाना परम्परासम्बन्धमें छोटे २ बड़के बर्द्धियोंके प्रति नृशंसताको प्रकट करनेवाला है । यही कारण है कि उसके पीनेका निषेध किया गया है ।

कालवश विकृतिको प्राप्त सब वस्तुओंका खाना पीना निषिद्ध है । विकृत वस्तुओंके खानेसे सतो गुणका ह्रास और तमोगुणकी वृद्धि होती है । इसीलिये दूध एवं दधिसंभव पदार्थोंको छोड़ कर सब प्रकारके शुक्तद्रव्य अभक्ष्य हैं । जो मधुररसविशिष्ट वस्तु कालवशसे विकारको प्राप्त होकर खट्टी होजाय उसे शुक्त कहते हैं, जैसे सिरका, विनिगार, कांजिका आदि । और पुण्य, मूल, फल एवं जल मिलाकर भयकेमें खींचेगये (अर्क्षआदि) पदार्थ भी यदि शुक्त अर्थात् मत्तताजनक न हों तो भक्षणीय हैं ।

दिनमें दो बार न भोजन करना चाहिये । यदि एक बारसे अधिक भोजन करनेकी आवश्यकता हो तो फल, मूल आदि जालेनेमें कोई दोष नहीं है ।

“ दिवापुनर्नभुञ्जीतचान्यन्नफलमूलयोः ”

और भी कई प्रकारके दूषित अन्न हैं । जैसे मत्त, क्रोधके वशीभूत और व्याधियुक्त व्यक्तिका अन्न, विद्वान् द्वारा निन्दित अन्न, क्रूर पुरुषका अन्न, शत्रुका अन्न, पिशुन (चुगली करनेवाले) का अन्न, मिथ्यावादीका अन्न, ऊँचेस्वरसे पुकार कर दिया हुआ अन्न, बहुतसे एकत्र हुए मठवासियोंका अन्न, अन्नज्ञापूर्वक दियागया अन्न, वाणीसे दूषित और भावसे दूषित अन्न, गर्भ गिराकर उसकी हत्या करनेवाली स्त्रीका देखाहुआ अन्न, चोरका अन्न, गवैयेका अन्न, व्याध का अन्न, स्त्रीजित पुरुषका अन्न, पैरोंसे माड़ागया अन्न, रजस्वलाने जिसे हुआ हो वह अन्न, वेश्या का अन्न, जूठा अन्न, जूठन खानेवालेका अन्न, मूर्तिका,

जननाशौच (वृद्धसूतक) का अन्न, पतितका अन्न, जिसके ऊपर किसीने छोंक दिया हो घृह अन्न, मरणाशौचका अन्न, व्यभिचार करनेवाली स्त्रीका अन्न, व्याल खानेवालेका अन्न एवं जिसमें केश और कीड़े पड़गये हों वह अन्न, ये सब दूषित अन्न अभक्ष्य हैं ।

इन्हों कई एक कारणोंसे, जान पड़ता है इन अन्नोंके खाने का निषेध किया गया है—उद्वेगजनक अथवा सन्देहजनक, अथवा विरागजनक अथवा घृणाजनक अथवा अपवित्रताजनक अथवा देनेवाले के लिये केशजनक या साक्षात्सम्बन्धमें हानि पहुँचानेवाले भोजनको न खाना चाहिये । ऐसे भोजनसे चित्त मलिन होता है ।

मास, तिथि और वार आदिमें जिन भिन्न २ पदार्थोंका भोजन निषिद्ध है उनके निषेधकी कोई युक्ति प्राकृतबुद्धिसे नहीं दिखलाई जासکتी । किन्तु इतना अवश्य कहा जासکتा है कि शास्त्रकी स्पष्टविधि को न मानना अच्छा नहीं है । उक्त प्रकारसे भिन्न २ मास, तिथि और धारोंमें जिन २ वस्तुओंका खाना निषिद्ध है उनकी एक तालिका नीचे दी जाती है—हरिश्चयनके समय अर्थात् आषाढ़के शुक्लपक्षकी एकादशी से लेकर कार्तिकके शुक्लपक्षकी द्वादशीतक श्वेतसेम, पर्वल लोबिया, कदम्ब, नारी का साग, बैंगन और कैथ न खाना चाहिये । कार्तिक के महीनेमें मत्स्य मांस न खाना चाहिए । कार्तिकके शुक्लपक्षकी एकादशीसे पूर्णिमा पर्यन्त “वक्रपञ्चक” कहलाता है । इन पाँचदिनोंमें मत्स्यमांसका सेवन एकान्त निषिद्ध है । भाद्रमासमें लौकी एवं माघमास में मूली न खाना चाहिये । संक्रान्तिके दिन मांसभोजन निषिद्ध है ।

प्रतिपदाको कूष्माण्ड, द्वितीया को कण्टारी, तृतीयाको पर्वल, चतुर्थीको मूली, पञ्चमीको जेल, षष्ठीको निम्ब, सप्तमीको ताल, अष्टमी को मांस और नारियल, नवमी को लौकी, दशमी को करेमी, एकादशीको रोम, द्वादशीको सतपुतिया, त्रयोदशीको बैंगन, चतुर्दशीको उर्द की दाल और मांस एवं पञ्चदशीको (अमावास्या और पूर्णिमा को भी) मांस खाना निषिद्ध है ।

रविवारको उर्दकी दाल, मांस, मसूर, नीम, अदरक, एवं लालसाग, आम्रपत्र न खाना चाहिये । मंगलवारको भी मांस न खाना चाहिये ।

श्वेतवर्ण का ताल, गोल-वर्तुलाकार लौकी, कुन्दपुष्पतुल्य श्वेत हो तो और श्वेत, कुसुमसाग और श्वेतवर्ण कलमीसाग न खाना चाहिये । स्त्रियोंको कभी मांस न खाना चाहिये । . . .

भोजनसम्बन्धी इन निषेध-विधियोंके होनेपर भी शास्त्रमें कहा गया है ।

प्राणस्यान्नमिदंसर्वमन्नजापत्तिरकल्पयत् ।

जङ्गमस्यावरञ्चैव सर्वे प्राणस्य भोजनम् ॥

सृष्टिकर्ता प्रजापतिने सभी वस्तुओंको प्राणके अन्नरूपसे उत्पन्न किया है ।
स्यावर (फल, मूलादि और अन्न) एवं जंगम (पशुमांसादि)-सभी जीवधारियों
के आहारकी सामग्री हैं ।

इसका तात्पर्य यह है कि आहारका वैसा ही अभाव होने पर भत्याभक्ष्य
का विचार नहीं किया जाता । प्राण-रक्षाके लिये सभी पदार्थ खाये जा सकते हैं ।

भोजन करनेके समय अपने अभीष्टदेवताको अन्न-निवेदन किया जाता है ।
जो अपने खानेके लिये बनाया गया हो वही इष्टदेवको अर्पण करना चाहिये—

“यदन्नः पुष्ट्योराजन्तदवास्तस्यदेवताः ।”

अन्न परोसनेके सम्बन्धमें एक नियम यह है—

लघ्वाण्यञ्जनञ्चैव घृततैलान्तथैव च ।

लेह्यं पेयञ्च विविधं हस्तदत्तं न भक्षयेत् ॥

नमक, छ्यञ्जन, घृत, तैल और अनेक प्रकारके लेह्य (चाटनेकी चीज़ें
कैंवार आदि) और पेय (पीनेके) पदार्थोंको हाथसे न देना चाहिये । यदि कोई
इन पदार्थोंको हाथसे परोसे तो न खाना चाहिये ।

छ्यञ्जन आदि उक्तपदार्थोंके परिशुद्धरूपसे न परोसे जानेसे जो विवृण्णा एवं
घृणाके उद्रेकसे चित्तमें मलिनता छा जाती है उसके प्रति दृष्टि रख कर यह
नियम बनाया गया है ।

योभुङ्क्ते वेष्टितशिरा यश्चभुङ्क्ते विदिह्मुखः ।

सोपानात्कश्यो भुङ्क्ते सर्वं विद्यात्तदासुरम् ॥

शिरमें वस्त्र लपेट कर अथवा कोण-मुख बैठ कर या झूठे पहन कर भोजन
करना असुरों (नीचों) का व्यवहार है । सात्त्विकताके विरोधी ये सब व्यवहार
रजोगुणवर्द्धक हैं और इसी लिये वर्जित हैं ।

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यञ्चातिभोजनम् ।

अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥

बहुत अधिक भोजन करनेके दोषसे शरीरका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आयु
हीन होती है, स्वर्गप्राप्तिमें विघ्न होता है । क्योंकि फिर आलस्य अधिक होनेसे

कोई भी उत्तम काम नहीं बन पड़ता) अधिक भोजन अपवित्र और लोकाविरुद्ध है । इसलिये अति भोजन वर्जित है ।

अतिभोजन करना अतिनीच एवं अपवित्र व्यवहार है-इसमें कोई सन्देह नहीं है । यह घोर तमोगुण (आलस्य, मोह) का आश्रय है । इसी लिये दृढरूपसे इसका निषेध किया गया है ।

भोजन समाप्त होते ही फिर आचमन करनेमें विलम्ब न होना चाहिये । भली भाँति आचमनकर मुखशुद्धि करनी चाहिये ।

भुक्त्वाचामेवमोक्तैः विधानैः समाहितः ।

शोधयेन्मुखहस्तौचमृद्वर्धयेत्पर्यैरपि ॥

भोजनके अन्तमें विधिपूर्वक आचमन करना चाहिये, प्रयोजन जान पड़ने पर मुख एवं हाथोंको मृत्तिका, जल सहित घर्षणपूर्वक शुद्ध कर लेना उचित है । बाह्यसम्बन्धमें मुख और हाथोंको एवं आन्तरिक सम्बन्धमें मनको पवित्र रखनेके लिये ऐसी व्यवस्था की गई है ।

किन्तु केवल आचमन और हस्तपदप्रक्षालन कर लेनेसे ही पवित्रता नहीं हो जाती । “घरमें जूटन न भिनकती रहे”—यहभी शास्त्रका उपदेश है ।

आचान्तोऽप्यशुचिस्तावदावत्याचमनुवृत्तम् ।

उद्वृत्त्याप्यशुचिस्तावदावबोच्छिष्टमात्जनम् ॥

हाथ पैर धोने और कुल्ला करने पर भी जबतक जूटे धर्तन समेट कर शुद्ध नहीं किये जाते और धर्तनोंके मांले जाने पर भी जब तक जूटन हटा कर चौका नहीं लगाया जाता तब तक पूर्ण पवित्रता नहीं होती । इस नियम का पालन करनेसे रहस्यके घरमें जूटन नहीं भिनका कर जैसे ही भोजन समाप्त हो जाता है वैसे ही पात्र उठाकर मांल डाले जाते हैं और स्थान परिष्कृत कर दिया जाता है; घरमें दुर्गन्धि नहीं आती; काक, कुत्ते, बिल्ली आदि जानु जूटनको यहां वहां लेजाकर बिखराने नहीं पाते । आजकल बहुतसे घरोंमें रातके जूटे धर्तन दूसरे दिन सबेर मांले जाते हैं । यह हिन्दूधर्मविरुद्ध व्यवहार है ।

पान खानेके सम्बन्धमें लिखा गया है—

पर्यमूलेभवेद्वाधिः पर्यायेपापसम्भवः ।

जीर्णपर्यहरेद्रायुः शिराबुद्धिविनाशिनी ॥

पानके मूलमें व्याधिका वास है, पानके डंठलमें पाप रहते हैं, जीर्ण पानके खानेसे आयु क्षीण होती है और पानकी नस बुद्धिको विनष्ट करती है ।

इसी विधिके प्रभावसे हमारे देशमें पानके मूल, अथवा भाग एवं नसको खींट कर पान लगाने की रीति प्रचलित हुई है । कोई २ सदगृहस्थ पानकी सब छोटी बड़ी नसोंको निकालकर उसे खाते हैं । महाराष्ट्रीय लोगों में इस विधि का प्रायः पूर्ण परिपालन होता है । ताम्बूल खा चुकने पर फिर एक बार आचमन कर विशेषश्रमके काम न करके जो काम अनायास किये जा सकते हैं उन्हें आलस्य-रहित होकर करना चाहिये । अर्थात् शारीरिक काम अधिक न करना चाहिये ।

चतुर्थ अध्याय ।

नित्याचार प्रकरण ।

उपरान्ह, सायान्ह एवं रात्रिका कृत्य ।

आहारके उपरान्त स्वस्थ होकर चित्तके प्रशान्त होने पर आसन-पर बैठ कर छठे और सातवें यामार्हुके कृत्यमें प्रवृत्त होना चाहिये । इन दोनों यामार्हुओंमें उद्वेगशून्य होकर चित्तको प्रसन्न करने वाले और धर्म एवं ज्ञानके बढ़ानेवाले कर्मोंमें मन लगाना होता है ।

इस समय अनेकानेक ब्राह्मणसन्तान यज्ञोपवीतसमयकी आज्ञा (मा दिवा स्वाप्सीः, अर्थात् दिनको न सोना) को भूलकर भोजनके उपरान्त शयनागार में जाकर सो रहनेके अभ्यासी हो रहे हैं । किन्तु शास्त्रमें इसका निषेध किया गया है ।

दिवास्विप्रं न कुर्वीत स्त्रियञ्चैव परित्यजेत् ॥

आयुःक्षीणा दिवा निद्रा दिवास्त्री पुण्यनाशिनी ॥

दिनको सोना और स्त्रीसंग करना वर्जित है क्योंकि दिनमें सोनेसे आयु क्षीण होती है और दिनको स्त्रीसंग करनेसे पुण्यका नाश होता है ।

किन्तु दिनको न सोना चाहिये, इसके कहनेका यह भी तात्पर्य नहीं है कि व्यर्थ खेल कूद आदि व्यसनोमें उस समयको नष्ट कर देना । ब्राह्मणके लिये ताश, पौंस, सोलही आदि द्यूतक्रीड़ा निषिद्ध है ।

द्यूतमेतत्पुत्राकल्पे दृष्टं वैरकरम्महत् ।

तस्माद्द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपिबुद्धिमान् ।

पूर्व समयमें देखागया है कि द्यूत (जुंए) से अनेक लोगोंमें अनर्थकारी वैरभाव होगया है अतएव हँसीमें भी, जी बहलानेके लिये भी जुवाँ न खेलना चाहिये । बुद्धिवान् मनुष्यको इसका पूर्ण ध्यान रहना चाहिये ।

आर्यशास्त्र किसी प्रकार द्यूत आदि अनिष्टकारी क्रीड़ाओं को समानमें प्रशय नहीं देसक्ता । आर्यशास्त्र सदैव कार्यकारणसम्बन्धमें नित्यता एवं दृढ़ता की शिक्षा देनेमें प्रयत्नशील एवं सर्वत्र सन्तुष्टगुणका पक्षपाती है । द्यूत आदि अदृष्ट-परीक्षक व्यापारोंकी आलोचनामें कार्यकारणसम्बन्धके विचारका अभ्यास न्यून या शिथिल हो पड़ता है एवं अकिञ्चत्कर-तुच्छ विषयमें आयुष्य बढनेके कारण तमोगुणकी पुष्टि होतीहै यह विशेषरूपसे कह दिया गया है—

इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि चाभ्यसेत् ।

वृथाविवादवाक्यानि परीवादञ्चवर्जयेत् ॥

इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रोंका पठन-पाठन और मनन करना चाहिये एवं वृथाकी बातचीत, वादविवाद, लड़ाई-भगड़ा एवं परनिन्दाकी चर्चा न करनी चाहिये ।

तदनन्तर दिनके शेषभागमें घूमनेके लिये घरसे निकलना और मिलनेवाले इष्टमित्रोंसे एवं शिष्ट पुरुषोंसे सदालाप करना उचित है ।

“अहः शेषं समासीत शिटैरिटैश्चबन्धुभिः ।”

इस प्रकार ऊठे, सातवें यामाहुँके भी कुछ समयके व्यतीत होने पर सूर्यास्त* समयसे एक घड़ी पहले सायंकालकी ‘सन्ध्या’ का समय उपस्थित होता है ।

यहां पर सन्ध्याकृत्यके सम्बन्धमें एक बात समझानेकी चेष्टा करेंगे । प्रातः सन्ध्या, मध्याह्नसंध्या एवं सायंसंध्या, इन तीनों संध्याओंके मन्त्र आदि प्रायः एकसमान हैं, इनका अनुष्ठान भी वैसा कुछ विभिन्न प्रकारका नहीं है “अहरहः

* सुसम्मान लोगोंके मतमें बहुत लोगोंका एकत्र मिलकर ‘इवादात’ करना उचित है । किन्तु स्त्री और पुरुषोंका एकत्र मिलकर इवादात करना निषिद्ध है । दोपहर पर एक घंटे सुसम्मानोंकी दूसरी इवादातका समय है एवं द्रव्यच्छाया द्विगुणित होनेसे सूर्यास्त पर्यन्त तीसरी इवादातका समय है एवं सोनेसे पहले अथवा (हो सके तो) बड़े प्रातःकाल शयनसे उठकर पाँचवीं इवादातका समय है ।

सन्ध्यामुपासीत” (अर्थात् प्रतिदिन संध्योपासनाकरना)—इस वैदिकविधिके अनुसार संध्यावन्दन करना होता है । सन्ध्यावन्दनके कार्यका उद्देश्य अतिगुस्तर न होता तो उसके अभ्यासके लिये इतना अधिक अनुरोध न होता अर्थात् इस प्रकार बारम्बार सावधान न किया जाता एवं उसकी एक मात्रा या एक अक्षर च्युत होने पर प्रायश्चित्त करनेकी विधि न होती । वह उद्देश्य क्या और कितना भारी है, सो समझना उचित है ।

सन्ध्यापासनसम्बन्धी मन्त्रोंके प्रति सामान्य दृष्टि करनेसे ही जाना जाता है कि इन मन्त्रोंमें से कुछ वैदिक ऋचाएँ और कुछ एक पौराणिक ध्यान आदि हैं । यदि कुछ मन लगाकर देखा जाय तो ज्ञान पड़ता है कि उन ऋचाओंकी एक प्रकारसे व्याख्या कर देना ही पौराणिक मन्त्रोंका उद्देश्य है एवं वही उद्देश्य सिद्ध करनेके लिये ही दोनों परस्पर एक हैं । यदि वैसे गुस्की कृपाके बलसे कोई सात्विक दृष्टि प्राप्त कर ले तो वह सन्ध्यापासनमें ही ब्राह्मण जीवनके उच्चतम उद्देश्योंको सुपरिस्फुटरूपसे लक्षकर कृतार्थ हो सकता है ।

जगत्के सब विषयोंकी गठनप्रणालीके समान संस्कृतशास्त्र की गठन-प्रणालीमें भी सर्वत्र स्तर (श्रेणियाँ, तहें या सोपान) लक्षित होते हैं । संस्कृत व्याकरण में जैसे सूत्र, वृत्ति और उदाहरण—इन त्रिविध स्तरों का समावेश है वैसे ही संस्कृतके दर्शनशास्त्र, पुराण एवं वेदमें भी स्तरविन्यास है । एक स्तरसे दूसरे स्तरको कुड़ा लेनेके लिये चेष्टा करना व्यर्थ, अपकारी एवं विधिविशुद्ध है । पाश्चात्य छुरीके द्वारा संस्कृत शास्त्रकी छाल कुड़ाने से हाथमें केवल गुठली-मात्र रह जाती है और सम्पूर्ण ‘अमृतपदार्थ’ का अपचय होजाता है ।

पाश्चात्य पण्डितोंके अनुयायी व्याख्यानसे अवधारित होगा कि सन्ध्या-पासनकर्म केवल जड़ोपासन मात्र है और जो २ स्थल अत्यन्त कष्टकल्पनासे भी जड़ोपासनाके मन्त्रस्वरूपमें परिकल्पित नहीं हो सकता वही २ स्थल ‘प्रतिपत्त’ है ।

इस प्रकार की अस्वर्ग्य और अमूलक व्याख्याका परिहार करते हुए पहले यह कहना है कि जिन तीनों स्तरोंके समन्वयसे सन्ध्यावन्दनका संघटन हुआ है, उनकी एकवाक्यता द्वारा जो प्रकृत एवं विशुद्ध तात्पर्य प्रकाशित होता है वही हमारे ज्ञाननेयोग्य है ।

ऋक्, यजुः, साम—इन तीनों वेदोंकी सन्ध्यावन्दन विधि अत्रिकल एक न होने पर भी स्थूलरूपसे एक है । यजुर्वेद और सामवेदकी सन्ध्यामें परस्पर बहुत ही

घोड़ा भेद है । ऋग्वेदकी सन्ध्यासे उक्त दोनों सन्ध्याओंमें कुछ अधिक विभेद है । ऋग्वेदकी सन्ध्यामें ऋचाओंकी संख्या अधिक है, सामवेद और यजुर्वेदकी सन्ध्याओंमें—विशेषकर सामवेदकी सन्ध्यामें उन्हीं २ स्थलोंपर “नमोस्तु” मन्त्र पढ़ दिया जाता है ।

अतएव जो मन्त्रादि तीनों वेदोंकी सन्ध्याओंमें साधारणरूपसे पाये जाते हैं वे सभी सबकी अपेक्षा गुरुवर विषयका उल्लेख करते हैं—इस कारण इनके स्थूल २ तात्पर्यको दिखलाकर हम यह समझाने की चेष्टा करेंगे कि ब्राह्मणाचार्यमें सन्ध्यावन्दन कर्मका कौन सा इतना समादर है ।

सन्ध्यापासनका उद्देश्य निम्नलिखित पौराणिक वचनमें अत्यन्त सुस्पष्ट रूपसे कहा गया है ।

नत्वातुपुण्डरीकाक्षं उपासाद्यप्रशान्तये ।

ब्रह्मवर्चसकामार्थं प्रातः सन्ध्यामुपास्महे ॥

कमलनयन हरिको प्रणामकर संचित पापकी शान्ति एवं ब्रह्मतेजकी प्राप्ति के लिये हम प्रातःसंध्याकी उपासना करते हैं ।

इसमें प्रातः सन्ध्याका विशेषरूपसे उल्लेख रहनेसे यह न समझना चाहिये कि मध्याह्नसन्ध्या और सायंसन्ध्याके विषयमें यह वाक्य संघटित नहीं होता । शास्त्रके मतमें मन्ध्यावन्दनाके उद्देश्य दो हैं । एक, उपास अर्थात् समुत्पन्न पाप का नाश और दूसरा ब्रह्मतेजका लाभ ।

अब पहले प्रथम उद्देश्य पर विचार करते हैं । किसी उद्देश्यकी सिद्ध करनेमें उसके अनुकूल शक्तिका प्रयोग करना होता है । शक्तिका विकास तीन प्रकारसे देखा जाता है । ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति । सन्ध्यावन्दन द्वारा जो पाप नष्ट होनेकी बात कही गई है उसके अनुकूल किस २ शक्तिका किस २ प्रकार प्रयोग होता है सो दिखाते हैं ।

सन्ध्याके प्रथम अर्थात् स्नान-मंत्रमें जलके निकट जैसे वाद्यमलसे वैसेही अन्तर्मल अर्थात् पापसे रहित होनेके लिये इच्छा प्रकट की गई है । इस प्रकारकी इच्छासे युक्त स्नानकर्ममें इच्छाशक्ति एवं क्रियाशक्ति, दोनों शक्तियों की कार्यकारिता प्रतिपन्न होती है । किन्तु इस विषयमें इन दोनों शक्तियोंके कर्तृत्वपूर्ण एवं अग्रवर्ती ज्ञानशक्ति भी विद्यमान है । इस स्नानमन्त्रका सहयोगी

पाप-मार्जन मन्त्र बतलाता है कि जो जल शरीरके मलको मिटाता है वही जल स्नेहमयी जननीके समान शरीरका पोषण करता है एवं सृष्टिव्यापारमें वह जल ही प्रथमसृष्ट वस्तु है। वह जल जिस परम शिवतम (कल्याणमय) रस का प्रतिरूप है-हमको उसी रस (परमानन्दमयब्रह्म) में संयुक्त कर देनेकी सामर्थ्य रखता है। अतएव ध्यानमन्त्रमें क्रिया, इच्छा एवं ज्ञान, तीनों शक्तियाँ या पक्षालनाथें नियुक्त हैं।

सन्ध्याके द्वितीयमन्त्रमें प्राणायामका आदेश है। प्राणायामके तीन अङ्ग हैं। प्रथम, निःश्वासका पूरण, धारण और रचन (छोड़ना)। द्वितीय, इन सब प्रक्रियाओं के क्रमानुसार नाभिदेशमें सृष्टिकर्ता ब्रह्माका ध्यान, हृदयस्थलमें पालनकर्ता विष्णुका ध्यान एवं मस्तकमें संहारकारी शंभुका ध्यान। तृतीय, ऊपरलिखी क्रिया एवं ध्यानके साथ इस तात्पर्यके मन्त्रके पढ़ना कि “समस्त विश्वब्रह्माण्ड उसी ब्रह्मके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है”। इसस्थलमेंभी देखा जाता है कि प्राणायामके प्रथम अङ्गमें क्रियाशक्तिका, द्वितीय अङ्गमें इच्छाशक्ति का एवं तृतीय अङ्गमें ज्ञानशक्तिका विशेष विकास होता है। प्राणायाम प्रक्रिया के द्वारा शरीररूप सुद्रवब्रह्माण्डके साथ विश्वरूप बृहत् ब्रह्माण्डकी अभिवृत्ता प्रतिपादित होकर पापका विलोप साधित होता है।

इसके उपरान्त आचमनका प्रकरण है। इस प्रकरणमें हाथमें जल लेकर उसके कुछ अंशको कंठके नीचे उतारकर अवशिष्ट अंशको मस्तक पर छिड़क लेना होता है। इससे क्रियाशक्ति प्रकट होती है। तदनन्तर पूर्वकृत सन्ध्यापासनके समयसे लेकर उपस्थित सन्ध्याके समय पर्यन्त शरीर और मनके द्वारा यदि कोई पापकार्य हुआ हो तो उसके सम्पूर्ण विनाशके लिये मन्त्र द्वारा जो तीव्र अभिलाषाका स्थापन है, वह इच्छाशक्तिका कार्य है। और (प्रातः सन्ध्यामें) बाह्यजगत्के सूर्यस्थानीय हृदयस्थ अन्तर्ज्योतिर्में, (मध्याह्न संध्यामें) देह और देहीके अति घनिष्ठ सम्बन्धके बोधपूर्वक जलमें एवं (सायं संध्यामें) परमात्माके सत्य ज्योतिःस्वरूप अग्निमें पापकी आहुति देने की होती है। ये भाव ज्ञानशक्तिसम्भूत हैं। अतएव आचमन व्यापारमें भी विविध शक्तियोंके समावेशसे उसका पापनाशक होना सिद्ध है।

सन्ध्यापासनमें पापनाशके लिये क्रियाशक्ति, इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्ति का सारम्भार एकसाथ प्रयोग हुआ, किन्तु ‘अनुताप’ करनेसे पापका क्षय

होता है—इस प्रकारकी जो लोक में प्रसिद्धि है उसका (अनुतापका) कोई उल्लेख नहीं हुआ । इसका कारण यही है कि ‘अनुताप’ कहनेसे दो बातें समझी जाती हैं, एक तो पापजनित दुःख एवं द्वितीय पापके न करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा । इन दोनोंमें प्रथमन्ता पापके फलका भोगमात्र है एवं द्वितीय इच्छाशक्तिके कार्य से अभिन्न है । अतएव अनुतापके जिसभागमें पापीका कर्तृत्व है एवं जो भाग पापप्रक्षालनमें विशेषकार्यकारी है सो इच्छाशक्तिके ही अन्तर्गत है; इसीसे उसका स्वतन्त्र उल्लेख नहीं है ।

सन्ध्यापासनका द्वितीय उद्देश्य जो द्रष्टव्यकी प्राप्ति है, पाप-नाशके अतिरिक्त अन्य किस प्रकारमें एवं किस २ क्रियाके द्वारा उसके सिद्ध होनेकी सम्भावना है—यही इस समय विचारना है । ‘द्रष्टव्य’ ऐसी वस्तु नहीं है कि अतिशय आसानीसे माय चाहनेसे ही वह पाया जा सके । किसी द्वारमें आघात कर आर्यशास्त्रके लक्षित द्रष्टव्यके पानेका पथ अनुसृत करना नहीं होता । इमीलिये इस स्थल पर इच्छाशक्तिकी तीव्रताका कोई प्रयोजन नहीं है; वरन् वह सिद्धिमें कुछ बाधा डालने वाली है । इच्छाशक्तिकी न्यूनतासे क्रियाशक्तिका भी लाघव होता है । क्योंकि ये दोनों रजोगुणमयी हैं । जहां इच्छा कम है वहां कार्यभी कम होता है । कहनेका तात्पर्य यह है कि वास्तवमें द्रष्टव्यकी प्राप्तिके विषयमें ज्ञानशक्तिका ही मुख्य अधिकार है । सन्ध्यापासनके जिन दो मुख्य प्रकरणोंका विचार अब भी अवशिष्ट है, उन दोनोंमें ही विशेषरूपसे ज्ञानशक्ति की कार्यकारिता प्रकट है । ज्ञान कहनेसे केवल बुद्धिबुद्धिसे उत्पन्न ‘पदार्थ-ग्रहण’ का ही नहीं समझना चाहिये किन्तु भावबुद्धिके विषयीभूत ‘वस्तुग्रहण’ का भी समझना चाहिये । पदार्थके संकलन, विकलन आदिके द्वारा तथ्यकी उपलब्धि जैसे ज्ञानका अंग है वैसे ही सौन्दर्यबोध, विस्मय, प्रीति, भक्ति आदि उच्च एवं पवित्र भावों द्वारा चित्तकी प्रशस्त और उदार बनाना भी ज्ञानका एक अंग है ।

सन्ध्या में सूर्यके उपस्थानकी जो अचानक या मन्त्र हैं उनमें पहला मंत्र—उदय होनेवाले दिनमणि (सूर्य) के दर्शन से जीवमय जगत् में जिस आनन्दके उत्सका उच्छ्वास प्रवहमान होता है, उसी आनन्दकी अनुपम गाथास्वरूप है—

“विश्व-प्रकाशके लिये रश्मिगण (किरणें) सूर्यको ग्रहण किये लिये

आती हैं । सूर्यदेव अन्तरिक्ष एवं पृथ्वीके चतुस्वरूप एवं सम्पूर्ण चराचर जगत्के आत्मारूप हैं”

सूर्योपस्थानके समय जिस प्रकारकी ‘मुद्रा’ का र्पण किया जाता है उससे जान पड़ता है कि उपासक जैसे सूर्यके साथ मिलनेके लिये प्रस्तुत होता है । विश्वब्रह्माण्डके प्रति इस प्रकारके प्रेम एवं भक्तिपूर्ण दृष्टिद्वारा चित्तकी उदारता एवं पवित्रता बढ़ती है । सूर्योपस्थानके उपरान्त सूर्यमण्डलके मध्यमें प्रातःकाल गायत्री, मध्याह्न समय सावित्री एवं सायंकाल सरस्वती नामसे उसी एक ही महादेवीकी त्रिविध रूपोंका ध्यान करना होता है । एक ही शक्ति भिन्न २ समय में भिन्न २ रूप धारण करती है—इस चित्ताके अभ्याससे तथ्य-ज्ञानका उन्मेष होता है । यद्यपि कुछ पानेके लिये अभिलाषाकी अधिकता अच्छी नहीं है, तथापि (उसके) ग्रहण में उन्मुखता न होने से कुछभी पाना दुर्घट हो उठता है । इसी कारण ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके लिये सर्वदा ‘ग्रहण (लेने) में उन्मुखता’ का अभ्यास करना आवश्यक है । इसी अभ्यास में प्रवृत्त करानेके लिये गायत्री-जपकी विधि है । गायत्रीके जपमें कोई प्रार्थना नहीं है, किसी आकांक्षाका प्रकाश नहीं है, किसी अपराधका स्वीकार नहीं है एवं न किसी प्रकारकी दीनता दिखाई गई है । केवल यही कहा गया है कि ‘जो ब्रह्मतेज हमारी बुद्धि-वृत्तिका प्रेरक है, हम उसी तेजका ध्यान करते हैं’ ।

सुत्र ब्रह्माण्ड (शरीर) और बृहत् ब्रह्माण्डको अभिन्न देखनेका क्रमशः अभ्यास होने पर अभिमान मिट जाता है एवं ‘जो सूर्यज्योति जगत्का जीवन है वही मुझमें आत्मारूपसे अवस्थित है’—यह बात निरन्तर ध्यान या चिन्तनके द्वारा समझ लेने पर “योसावादित्येपुरुषः सोऽहमस्मि” अथवा “तत्त्वमसि”—यह बोध दृढ़ होता है; यही ब्रह्मज्ञान है । इसी प्रकार निरन्तर ध्यान या चिन्तन करने से जीव को ‘तादात्म्य’ (तन्मयता) की प्राप्ति होती है । एवं इसी एक मात्र मार्गसे ही ब्राह्मणको ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो सकती है । सन्ध्याकर्मके करनेसे इसी ‘ज्ञान’ के पथमें पदार्पण होता है, इसी कारण सन्ध्याका दत्ता गौरव है एवं गायत्रीजप जो सन्ध्याकृत्यका शिरोभाग वा मुख्य अंग कहकर निर्दिष्ट हुआ है उसका कारण यही है कि वह (गायत्रीजप) और कुछ नहीं ब्रह्म-चिन्तन मात्र है ।

सन्ध्या कर्मके सम्बन्धमें यह विशेष विधि है कि “मन्वार्यज्ञाने यतितथ्यम्”

मन्त्रका अर्थ जाननेका यत्न करना चाहिये । यदि सन्ध्यावन्दनके प्रकृत अर्थग्रहणका बोध विलुप्तप्राय न होता तो कोई भी ब्राह्मणसन्तान कभी दूसरे धर्म की इच्छा न कर सकता ।

सन्ध्यापासन नित्यकर्म है । किन्तु इसका भी अधिक फल कहा गया है—

सन्ध्यामुपासतेयेतु सततं संयतव्रताः ।

विधूतपापास्तेयान्ति ब्रह्मलोकमनामयम् ॥

जो लोग संयमपूर्वक नित्य सन्ध्यापासन करते हैं वे पापरहित होकर व्याधिशून्य ब्रह्मलोकको जाते हैं ।

पश्चिम अथवा वायुकोण की ओर मुखकर सायंकाल की सन्ध्या करनी चाहिये एवं सम्मुखस्थित आकाशमें जलतक नत्तन तारागण देख पड़ें तबतक गायत्री का जप करना चाहिये ।

रात्रिके प्रथमयाम (अर्थात् ६ बजेसे ९ बजेतक) में दिनमें किये गये सब कार्योंकी आलोचना कर जो २ वैधकाय्य प्रमादवश अर्थात् भूलसे रहगया हो उसकी पूर्तिकरनी चाहिये ।

दिवोदितानिकर्मणिप्रमादादकृतानिच ।

शर्वर्याः प्रथमे यामे तानिकुर्यादतन्द्रितः ॥

शास्त्रोक्त दैनिक कर्त्तव्योंमें से जो कृत्य प्रमाद (विस्मृति अथवा अन्य किसी विपत्तिजनक कारण) वश करनेसे रह गये हैं, रात्रिके प्रथम याममें आलस्य त्यागपूर्वक उन्हें करना चाहिये ।

इस विधिके रहनेसे वर्तमान आपत्कालमें लोगोंको बहुत कुछ सुविधा हो गई है । मध्याह्नसंध्या, देवपूजा, तर्पण, हवन, वैश्वदेव, बलि, नित्यश्राद्ध, अतिथिसत्कार एवं गोयासदान—ये सब कार्य चाकरी करनेवाले ब्राह्मणोंकी मण्डलीसे एक प्रकार उठगये हैं । कोई कोई मध्याह्नसंध्या, तर्पण आदि कर्मोंको प्रातः संध्या आदिके साथ ही कर डालते हैं; किन्तु अन्य अवशिष्टकार्य प्रायः नहीं किये जाते । वे रात्रिके प्रथम याममें किये जा सकते हैं एवं वैसा करनेसे नित्यकर्मके न करनेका दोष नहीं होता ।

वास्तवमें नित्याचारके सब कर्म यथासमय किये जायें, अन्ततः गौणकालमें ही किये जायें—इस विषयमें शास्त्रका विशेष यत्न देखा जाता है । अनुष्ठान (करने)

से ही शिक्षणीय विषयका संस्कार सुदृढ़ होता है । जान पड़ता है इसीकारण आर्यशास्त्रमें 'अनुष्ठान' का असीम गौरव है । इसमें बाह्य कार्य (अंगसंचालन) होता है अतएव इसके द्वारा स्नायु एवं पेशीमण्डलकी उस २ कार्यके उपयोगी विशेष २ व्यवस्थाका सौकर्य होता है एवं उससे सम्पूर्ण ज्ञान और संस्कारकी दृढ़ता एवं स्थिरता सम्यक् रूपसे साधित होती है । हमारे अंगरेज़ीशिक्षित तथ्यसम्प्रादायके लोग जैसे सभी अनुष्ठानोंके प्रति श्रद्धाहीन हो गये हैं, किन्तु उनको शिक्षा देनेवाले यूरोपियन् लोग सकल विविध व्यापारोंमें ही 'ड्रिल' वा अनु-सञ्चालन कराते रहते हैं—यह निरन्तर देखकर भी वे 'वही अनुष्ठानका अङ्ग है'—इस तथ्यको नहीं समझ सकते । अनुष्ठानका एक मुख्य अङ्ग 'मुद्रा' है । यूरोपियन् पंडित अगस्टकोम्टने भी मुद्राका माहात्म्य समझ कर अपने शिष्योंको दान-मुद्रासदृश हस्त-भंगिका अभ्यास करनेके लिये उपदेश दिया है ।

बहुकाल पर्यन्त सम्पूर्ण अनुष्ठानके अनुसरण द्वारा अभ्यास सुदृढ़ होने पर उच्च अधिकारीको बाह्यअनुष्ठान त्यागकर केवल मानस कार्यमें प्रवृत्त करनेके लिये शास्त्रमें मानसीक्रिया की बहुत २ प्रशंसा देखी जाती है । मानसज्ञान, मानसपूजन और मानसजप—ये तीनों अनुष्ठान बाह्यज्ञान, बाह्यपूजा और बाह्यजपसे अष्ट हैं । कई एक उदाहरण दिखलानेसे ही शास्त्रका यह गंभीर तात्पर्य सुस्पष्टरूपसे समझमें आ जायगा ।

(१) शौचके सम्बन्धमें कहा गया है—

गङ्गातीयेन हस्तेन मृद्भारैश्च न गोपमैः ।

आमृत्योः स्नातकश्चैव भावदुष्टो न शुद्ध्यति ॥

यदि आन्तरिक भाव दूषित है तो जन्मसे मरण पर्यन्त पहाड़ इतने मृत्तिकाके ढेर और समय गंगाजलसे स्नान करनेसे भी शुद्धि नहीं होती ।

(२) स्नानके सम्बन्धमें वायव्यस्नानको ही अन्य सब स्नानोंकी अपेक्षा अष्ट कहा है और मानस स्नानको उससे भी अष्ट माना है ।

वायव्यान्मानसञ्चैव सर्वस्वस्नानात्परं धरम् ।

मर्त्यश्चेन्मानसस्नातः सर्वच विजयो भवेत् ॥

(जलस्नान आदि से वायव्यस्नान अष्ट है और) वायव्यस्नानसे मानस स्नान अष्ट है । मानस स्नान सभी स्नानों से उत्तम और अष्ट है । मानसस्नान करनेवाला मनुष्य सर्वत्र विजय पाता है ।

(३) यज्ञ (जप) के सम्बन्धमें कहा गया है—

यावन्तः कर्मयज्ञाःस्युः प्रदिष्टानि तेषांसिच ।

सर्वेते क्षपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥

माहात्म्यं चाचिकस्येतज्जपयज्ञस्य कीर्तितम् ।

तस्माच्छ्रुतगुणोपांशुः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥

जितने प्रकारके कर्मयज्ञ एवं तपस्वी विधियां हैं वे सब जपयज्ञकी सोलहवीं कलाके समान नहीं हैं; यह वाचिक जपका माहात्म्य है । इससे शतगुण उपांशु जप (जिसमें केवल होठ हिलते हैं, शब्द नहीं सुन पड़ता) की महिमा है एवं मानस जपका माहात्म्य सहस्रगुण है ।

मानस जपके सम्बन्धमें और भी एक विशेष बात कही गई है—

अशुचिर्वा शुचिर्वापिगच्छंस्तिष्ठन्स्वपसपि ।

मन्त्रैकशरणो विद्वान्मनसैव समभ्यसेत् ॥

अशुचि अथवा शुचि अवस्थामें बैठे हुए चलते और शयन किये हुए—सब अवस्थायों में, एकमात्र मन्त्रनिष्ठ विद्वान् ध्यक्ति मनमें ही मंत्रका अभ्यास कर सक्ता है ।

(४) पूजाके सम्बन्ध में कहागया है—

वाह्यपूजा प्रकर्तव्या गुह्यवाक्यानुसारतः ।

अन्तर्यागात्मिका पूजा सर्वपूजोत्तमामता ॥

अहिः पूजा विधातव्या यावत् ज्ञानं न जायते ।

ज्ञाते ज्ञानेन देवेशि देवतामूर्तिभाषना ॥

गुह्यकी आज्ञाके अनुसार-वाह्यपूजा करनी चाहिये । अन्तर्याग वा मानसी पूजा सब पूजाओंसे अत्यन्त उत्तम है । जब तक हृदयमें ज्ञानका उदय न हो तब तक वाह्यपूजा करनी चाहिये । हे देवेशि ! ज्ञानका उदय होनेपर मनमें केवल देवमूर्तिकी भाषना करनी चाहिये ।

अतएव इस विषय में कुछ भी सन्देह नहीं है कि आर्यशास्त्र वाह्य अनुष्ठानकी अपेक्षा मानसअनुष्ठानकी समधिक प्रधानताको स्वीकृत करता है । वरन् नित्याचार प्रकरणमें जितने देवसम्बन्धी अनुष्ठानोंका उल्लेख है वे सभी मनके द्वारा भलीभांति किये जा सकते हैं । गौतमस्मृतिका एक वचन यह है कि—

“यदाऽसमर्थस्तदांमनसासमयमाचारमनुपालयेत्”

सब असमर्थ हो तब मनसे ही सब आचार-कृत्योंको निबाहे ।

अतएव शरीर द्वारा अथवा केवल मन द्वारा, जो २ दिनके कृत्य छूट गये हों उन सबको रात्रिके प्रथम यामार्तु में पूर्ण करके तदनन्तर रात्रि-भोजनके पूर्वकृत्यस्वरूप वैश्वदेव, बलि एवं अतिथिमत्कार करके उपरान्त स्वयं भोजन करना चाहिये । दिनके अतिथिकी अपेक्षा रात्रिके अतिथिके गौरव अधिक है ।

रात्रिके आहारके सम्बन्धमें शास्त्रकी दो आज्ञाएं हैं । प्रथम आज्ञा यह है कि रात्रिके समय अत्यन्त वृष्ट होकर भोजन न करना चाहिये अर्थात् रातको खूब पेट भरकर न खाना चाहिये ।

देखते हैं कि अंगरेज लोग भी इस विधानको मानते हैं किन्तु अंगरेजों पढ़े द्वितीय लोग प्रायः इस नियमको नहीं मानते । इनमें एक यह भ्रमपूर्ण संस्कार है कि निद्रित दशमं आहार भली भांति पचता है; इसलिये रातको अधिक भोजन कर लेते हैं । किन्तु वास्तवमें निद्राके समय भोजनकी सामग्री बर-में पचती है; यूरोपियन् डाक्टरभी इस मतका समर्थन करते हैं । कहनेका तात्पर्य यही है कि शास्त्रकी विधिको मानकर रातको खूब पेट भरकर न खाना ही अच्छा है ।

रात्रि-भोजनके सम्बन्धमें शास्त्रकी दूसरी आज्ञा यही है कि रात्रिके भोजनके उपरान्त कुछ ठहरकर सोना उचित है । खानेके उपरान्त वैसे ही लेट रहनेसे आहार भलीभांति नहीं पचता । यूरोपियन् डाक्टरोंसे पूछने पर वे भी यही बात कहते हैं । अन्तर इतना ही है कि शास्त्रमें भोजनके उपरान्त थोड़ी देर ठहरकर शयन करनेकी व्यवस्था है और उनके मतमें अधिक समय तक ठहरना उचित है । शास्त्रमें, अपने भृत्यों-अनुचरोंको रात्रिमें जो २ कुछ करना होगा उसकी आज्ञा देकर कुछ एक मंत्रों और सूक्तोंको पढ़कर सोनेकी आज्ञा दी गई है ।

शय्याके सम्बन्धमें कुछ एक शास्त्रकी उक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं—

नाविशालां न वै भग्नां नासमां मलिनां न च ।

नच जन्तुमयीं शय्यामधिगच्छेदनास्तृताम् ॥

नशुक्रेणापवित्रेच न तृणे नच भूतले ।

तूलिकायां तथावस्त्रे शय्याभावे स्वपेद् गृही ॥

स्वपेक्षपटवस्त्रेच कलाङ्गि कम्बले न च ।

अर्थात् बहुत छोटी, टूटी, जंची-नीची, मलिना, जन्तुमयी और जिस पर

बिछौना न बिछा हो— ऐसी शय्या पर न शयन करना चाहिये। वीर्यपातद्वारा अप-
विन्न बिछौने पर, नृणपर, पृथ्वी पर न सोना चाहिये। यदि शय्या न हो तो गृहस्थ
पुरुष रुईका धस्त्र बिछाकर उसपर शयन कर सक्ता है, रेशमी कपड़े पर एवं कलङ्क
युक्त (दागी) कम्बलपर न सोना चाहिये।

शुचौदेशे विविक्त्यु गोमये नोपलिप्तके ।

प्रागुदक्प्रवनेचैव सम्विशेत्तु सदाबुधः ॥

माङ्गल्यपूर्णकुम्भञ्च शिरः स्थाने निधापयेत् ।

वैदिकैर्गोसूद्वैर्मन्त्रे रक्षाकृत्वा स्वपेततः ॥

विद्वान् पुरुष शुचि और एकान्त स्थानमें गोमय-लिप्त (किन्तु भीगी हुई
नहीं) पृथ्वीपर शय्या बिछावे। शय्याके ऊपरका बिछौना दिवाल या किसी
और सामग्री से सटा हुआ न रहे। सदा जलपूर्ण कलश सिरहाने रखकर * एवं
वैदिक और तन्त्रोक्त गारुड मन्त्रों द्वारा अपनी रक्षाकर शयन करना चाहिये।

धान्यगोविप्रदेवानां गुरुणाञ्चतयोपरि ।

नचापि भग्नशयने नाशुचौ नाशुचिः स्वयम् ॥

नार्द्रधासा न नग्नश्च नोत्तरापरमस्तकः ।

अवके ऊपर, गऊ—ब्राह्मण—देवता—गुरुजन आदिसे ऊँचे पर या ठूठीशय्या
पर, अपविन्न शय्यापर अथवा स्वयं अपविन्न रहकर या आर्द्रधस्त्र धारण किये
या नग्नहोकर या उत्तर और पश्चिमकी ओर शिर कर न शयन करना चाहिये।

त्रिदोषशमनी खट्वा तुलावातकफापहा ।

भूशय्या बातलातीवस्तु पिताशुनाशिनी ॥

सुशय्या शयनं कृत्वा पुष्टिनिद्राधृतिप्रदम् ।

श्रमानिलहरम्बृष्यं विपरीतमतोन्यथा ॥

पलङ्ग या तल्लत पर सोनेसे त्रिदोषकी शान्ति होती है। रुईके धने बिछौने
पर सोनेसे बात और कफकी शान्ति होती है। पृथ्वी पर सोना बातको बढ़ानेवाला
रक्त, और पित्त तथा अश्रुजलको दूर करनेवाला है। सुशय्या पर शयन करना

* यूरोपियन वैज्ञानिकोंके मतमें भी यह उपकारी है। वे कहेंगे कि वंद घरमें एक
जलपूर्ण कलश रख देनेसे घरके भीतरकी अनेक प्रकारकी दूषित गैस उस जलमें घुल जाती है
वर्षं घरकी धातु वधुतकुछ विधुक्त हो जाती है और वह रक्ता हुआ जल खराब होजाता है।
इसी कारण सोनेके घरमें जल रखना उचित है।

तृप्ति, पुष्टि, तिद्रा और धैर्यको देनेवाला तथा इस व वायुको दीपको मिटाने वाला एवं बलघट्टक है; कुशल्या पर शयन करनेका फल इसके विपरीत है।

रात्रिके क्रूरियोंकी विधिके मध्यमें स्त्री-गमनसम्बन्धी कुछ शास्त्रिके वचन हैं। उनमें की कुछ मुख्य २ बातें यहां पर उद्धृत की जाती हैं—

(१) परदाररतिः पुंसामुभयत्रापिभीतिदा ।

युतो नरकमभ्यति हीयतेऽत्रापि चायुयः ।

परस्त्रीगमनकी अभिरुचि दोनों लोकोंमें भयदायक है। मरनेपर नरक-या-तना मिलती है और यहां भी आयुका लय होता है।

(२) इतिमन्त्रा स्वदारेण चतुर्मत्सुबुधो ब्रजेत् ।

यह जातकर पण्डितको सदा अतृकालमें अपनी भार्यासे सहवास करना चाहिये।

(३) षोडशर्तुनिशा स्त्रीणां तासु युग्मादुसंविशेत् ।

मासिक रजोदर्शनके दिनसे सोलह रात्रियोंतक स्त्रियोंका चतुसमय (गर्भाधानयोग्यसमय) होता है। उनमें भी युग्म अर्थात् समरात्रियोंमें सहवास करना चाहिये।

(४) पश्यष्टमीममावास्यामुभे पक्षेचतुर्दशी ।

मैथुनत्रोपसेवेतद्वादशीञ्चममप्रियासु ॥

पष्टी, अष्टमी, अमावास्या, दोनों पक्षोंकी चतुर्दशी, मूरी (विष्णुकी) प्यारी द्वादशीकी और सूर्यसंक्रान्तिके दिन स्त्रीसेवन न करना चाहिये।

[इनके अतिरिक्त ऋईएक नवरा और बार भी वर्जित हैं]

(५) चतुर्थी प्रभृत्युत्तरोत्तराप्रजानिःश्रेयसार्थम् ।

रजोदर्शनके चतुर्थदिनके उपरान्त जितने अतिकालमें गर्भाधान किया जाय उत्तमा ही सन्तानके किये मंगल हैं।

(६) रजस्यपरतेसाध्वी खानेन स्त्री रजस्वला ।

रजस्वला साध्वी स्त्री रजसाव बंदहोनेपर खान करके शुद्ध (गर्भ-धारणके योग्य) होती है। अर्थात् रजसावकी निवृत्तिहुए बिना खान करना और स्वामीसे सहवास करना विहित नहीं है।

ऊपर लिखीहुई पाँचवीं और छठी-दोनों विधियोंका उल्लंघन करनेके कारण इस समय अणकष्ट और स्वल्प आयुवाले सन्तानोंकी संख्या बहुत ही

बेगसे बढ़ती जाती है । यहूदी जातिमें उनके शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार रोजी-दर्शनके उपरान्त नव दिन बीत जानेपर स्त्रीसंग किया जाता है । इस नियम का पूर्णतया भलीभाँति पालनकरनेके कारण पृथ्वीमें सर्वत्र उनके लड़क़ी-लड़क़े सबल, पुष्टशरीर और चिरजीवी होते हैं ।

(७) अतुकालाभिगामीत्यात् यावत्पुत्रो न जायते ।

जवतक पुत्र न उत्पन्नहो तभीतक अतुकालमें ही स्त्रीगमन कर्त्तव्य है । तदनन्तर स्त्रीकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये यज्ञादि ब्राह्मण अन्य समयमें भी सहवास करसक्ता है, किन्तु अपनी इच्छासे स्त्रीसहवास अप्रशस्त है ।

एहस्यके उत्तम श्रेष्ठ सन्तान हो--इस विषयमें विशेष ध्यान करने पर भी आर्यशास्त्र का ऐसा मन्तव्य नहीं है कि उसके अधिक सन्तान हों ।

यस्मिचृणुषंस्त्रयति येनवानन्त्यमश्नुते ।

स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान् विदुः ।

जो उत्पन्न होकर (पिताके) अणको चुका दे और जिससे आनन्त्य (वंश-रता) हो वह (ज्येष्ठ) पुत्र ही धर्मज पुत्र है, अन्यपुत्र कामज हैं ।

शास्त्रकारों का प्रथमतः ऐसा मत होने पर भी उन्होंने देखा कि मनुष्यके जितने सन्तान होते हैं उनमें लगभग आधे के शेषधर्म ही मृत्युके मुखमें घले जाते हैं । इसी कारण महाभारत के समयमें ही कह दियागया था—

एकपुत्रोऽप्यपुत्रोमेवमतः कौरवनन्दन ।

हे कौरवनन्दन । मेरे मतमें जिसके एक ही पुत्र है वह अपुत्र ही समान है । इसीसे एकसे अधिक पुत्र उत्पन्न करने की व्यवस्था दे दीगई है ।

बहुपुत्र उत्पन्न करने के सम्बन्ध में जो अन्य व्यवस्थाएँ पुराण आदि में पाई जाती हैं वे बहुपुत्र उत्पन्न कराने की प्रशंसा के लिए नहीं हैं, अन्यान्य विषयों का अर्थवाद मात्र हैं ।

इष्टावैवहवः पुत्राः यज्ञार्थकोगयां व्रजेत् ।

बहुत पुत्र इष्ट अर्थात् अभीप्सित हैं, यदि उनमें से एक भी गया करे । यहाँपर स्पष्ट ही देखाजाता है कि श्रीगयाधामका माहात्म्य प्रसिद्ध करना ही इस वचन का उद्देश्य है ।

वास्तव में शास्त्रनिर्दिष्ट यथायोग्य अतुके लक्षणको जानकर गर्भाधान की व्यवस्थाका भलीभाँति पालन करनेसे एवं प्राजापत्य आदि वेदोक्त कर्म

करनेसे पिता, माताके शरीर और मनका भाव ऐसा विशुद्ध होता है कि सहजात दोषके कारण सन्तानकी अकालमृत्यु बहुत ही कम होती है । सुत-राम् वंशकी रक्षाके लिये अधिक सन्तान उत्पन्न करनेका प्रयोजन ही नहीं होता ।

राजसी प्रकृतिके अनेक यूरोपियन् पण्डितोंका कथन है कि लोगोंकी भोगवासना बढ़ने पर फिर वे विवाह करना नहीं चाहते, क्योंकि विवाह होनेसे ही वंश बढ़नेके कारण यहस्वामीका ध्येय बहुत बढ़जाता है एवं वह अनेक भोगोंके सुखोंसे वंचित रहता है । इसी कारण विलासिता की वृद्धिसे समाज की जनसंख्या की अतिवृद्धिको रोक रखते हैं । किन्तु आर्यशास्त्रने जनसंख्या की वृद्धिको रोकनेके, लिये ऐसे अतिअनिष्टकारी उपायका अक्षलम्बन नहीं किया, विवाह द्वारा वंशरत्नाका उपाय बताकर अयथारूपसे वंशवृद्धिका निषेध कर दिया है । सभी स्थलोंमें आर्यशास्त्रकी दृष्टि जैसी सुदूरगामिनी है वैसे ही उसकी कार्यप्रणाली भी सर्वतोभावसे अत्यन्त शुद्ध है ।

नित्याचार-प्रकरण ।

पञ्चमअध्याय ।

प्रकरणका उपसंहार ।

शास्त्रविहित नित्याचारकी जो बातें पूर्वगत कई एक अध्यायोंमें (१) प्रातःकृत्य (२) पूर्वान्धकृत्य (३) मध्यान्हकृत्य (४) अपरान्धकृत्यादि शीर्षक देकर कही गई हैं उन सबकी प्रकृतिकी पूर्ण आलोचना करनेसे देखा जाता है कि शरीर एवं मनको शुचि तथा स्वस्थ बनाने हुए (१) इन्द्रियतोषणका एकान्त परिहार (२) सावधानता एवं आत्मसंयमका दृढ़ अभ्यास (३) एकमात्र पराये लिये-परोपकारमें जीवन अर्पण कर देना (४) पापप्रचालन में प्रवृत्ति (५) संसार मात्रसे प्रेम आदि अति उच्च गुणों को स्थायी भावसे स्थापित करना ही नित्याचारपट्टिका उद्देश्य है । शान्तशील, मुक्तिपरायण, पवित्रताप्रेमी ब्राह्मणोंके लिये इस पट्टिका उद्घुष हुआ है । वे इस समय भी पूर्ण या अपूर्ण मात्रासे इसका अनुसरण करते हैं एवं उनके चरित्रमें सम्यक् रूपसे या थोड़ी बहुत यह पट्टिका देखनेमें आती है ।

भारतवासी अन्यान्य वर्णोंके लोग भी अपनी-सामर्थ्यके अनुसार, जहां तक हो सक्ता है, इस पट्टिका सीख कर एवं यथासाध्य इसका अनुसरण कर कष्ट सहनेवाले, धीर और धर्मेभीरु हैं; क्योंकि ब्राह्मणका आचार ही सब भारत-वासियोंके लिये सदाचारका आदर्श बताया गया है ।

आर्यचरित्रोंके धर्मशासन या धर्मशिक्षा देनेके सम्बन्धमें इस “आदर्श-निर्देश” व्यापारको कुछ विशेष विवेचना करके समझनेका प्रयोजन है । सभी धर्मोंमें (१) पापसे भय दिलानेवाले तिरस्कार एवं (२) पुण्यके प्रोत्तनामय पुरस्कारके सम्बन्धमें अनेकों बातें रहती हैं । उनके अतिरिक्त लोगोंके अनुकरण-योग्य आदर्शचरित्रोंके पूर्ण या अपूर्ण, अल्प या अधिक चित्र भी रहते हैं, और (३) वैसे चरित्र बनानेके उपाय भी विधि-निषेध आदिके द्वारा कुछ अभिव्यक्त किये जाते हैं । आर्यधर्मशास्त्रमें ऊपर लिखे चारों अंग पूर्णमात्रासे विद्यमान हैं । किन्तु इनमेंसे “आदर्शनिर्देश” अंग विशेषरूपसे सबल और भलीभांति परिष्कृत या अभिव्यक्त है ।

भारतवर्ष प्रथमतः एक ही वर्णके लोगोंकी निवासभूमि नहीं है । इसीसे यहाँ पर “अधिकारियोंकी विभिन्नता” रूप सरलतथ्यका स्वीकार सहजमें ही

हुआ है एवं उसके साथ ही “आदर्शनिर्देश” भी परिस्फुट हुआ है । यहाँ के विभिन्नधर्मों के सबलोगों के पक्ष में एक ही उपाय से एक ही उच्चतम धर्म के आदर्श का ग्रहण संभव नहीं हो सकता । सभी देशों के पक्ष में यह बात कुछ २ घटित होती है, क्योंकि सब देशों में विभिन्न श्रेणियों के लोगों में बुद्धि और धर्मवृत्ति की स्वाभाविक विभिन्नता रहती है । किन्तु भारतवर्ष के मनुष्यों में जितनी आकार-प्रकार की विभिन्नता है वैसी और कहीं नहीं है और भारतवर्ष के शास्त्रकारगण जैसे विभिन्न श्रेणियों के सभी लोगों के प्रति सहानुभूतिसम्पन्न हैं वैसे और कहीं कभी नहीं हुए । इस विषय में वेदवाक्य ही (अथर्वसंहिता में) स्पष्ट २ ऐसा हैं—

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उत आर्य्य ॥

केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय का ही प्रिय (साधन) न करें । वैश्य और शूद्र आदि सभी का प्रिय (साधन) करो ।

आपराध धर्ममार्ग एक ही प्रकार की शिक्षा का भार एक ही देश के सब लोगों के मध्ये मढ़कर ही नहीं निवृत्त हुए हैं उन्होंने पृथ्वी के सभी लोगों में एक ही व्यवस्था चलाने के लिये अत्यन्त प्रयास किया है और उस पर भी आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रकार के संकीर्ण और कठिन भावकों ही सहानुभूतिका चिन्ह कह कर प्रसिद्ध किया जाता है ।

पूर्ण सहानुभूतिकी प्रेरणा से आर्यशास्त्र ने सबकी अपेक्षा उच्च अधिकारी ब्राह्मणों के लिये पूर्णपवित्रताप्रद एक उत्कृष्ट आचारपद्धतिकी व्यवस्था की है एवं तदनन्तर उनकी अपेक्षा निकृष्ट अधिकारी अन्यान्य लोगों को भी उनकी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों का ही अनुसरण करने का उपदेश दिया है ।

एतद्वैद्यप्रसूतस्य सकाशादथजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिष्टैरनुपृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

इस (ब्रह्मावर्त या आर्य्यावर्त) देश में उत्पन्न ब्राह्मणों से पृथ्वी (भारत-वर्ष भर) के सब लोग अपने २ चरित्रकी शिक्षा प्राप्त करें ।

जो कोई आधुनिक दूषित संस्कारों को हृदय से हटाकर अपनी बुद्धि से विचार करेंगे वे ही समझ सकेंगे कि ऐसा करने का फल अति उत्कृष्ट ही हुआ है । एक वृष्टान्त देते हैं । भारतवर्ष के अन्य सब प्रान्तों की अपेक्षा स्मार्तशिरोमणि रघुनन्दन पण्डित की रूप से बंगाल में स्मार्त आचार अधिकतर प्रबल हो गया है ।

इस प्रदेशकी ब्राह्मणभित्त अन्य जातियोंके लोग भी धम्बई और मद्रासके लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक ब्राह्मणाचार का अनुकरण करनेवाले हैं एवं इसी कारण अधिकताके साथ शुचि, पवित्र, श्रियुक्त और बुद्धिशाली बन कर, जैसे चारों आश्रमोंके और पौराणिक मन्त्रादिके वैसेही तन्त्रशास्त्रोक्त समस्त संस्कारोंके भी अधिकारी हो गये हैं ।

वास्तवमें ऐसा होना ठीक ही है । सब प्रकार उत्तम गुणोंसे विभूषित एवं सब प्रकार दीर्घवर्जित किसी कल्पित श्रवण पूर्वसमयमें उत्पन्न पुण्यविशेष की प्रकृतिका उत्तमरूपमें वर्णन करनेसे यद्यपि लोगोंके सामने एक प्रकारका आदर्शचरित्रचित्र स्थापित किया जा सकता है, किन्तु ऐसा करनेसे ही उसके अनुकरणमें लोगों की प्रवृत्ति होना एक प्रकार से असम्भव ही है । साधारण जनोंकी दृष्टिमें ऐसे आदर्शपुरुष उनकी अनुकरणशक्तिसे एकान्त अतीत ही प्रतीत होते हैं । समीकरण कृत्रिम जीवन्त मनुष्योंकी प्रकृति में वैसे आदर्शपुरुषों की छाया प्रतिकलित करने की आवश्यकता है । यदि ऐसा न किया जा सका तो अनुकरण-प्रवृत्ति के उद्रेक द्वारा शिता देनेका कार्य पूर्णरूपसे फलदायक नहीं होता । भारतवर्षमें ब्राह्मणलोग ही वह जीवन्त आदर्श लोग—यही शास्त्रका उद्देश्य है ।

जीवितं गत्यधर्मात्यं धर्मारत्यमेव च ।

अद्वैतान्ध्र पुण्यात्यं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

जिसका जीवन एकमात्र धर्मके लिये है और एकमात्र धर्ममें ही जिसको आनन्द मिलता है एवं धर्मसाधनस्वरूप पुण्यके करनेमें ही जिसका दिन-रात्रि सब समय व्रतितता है उसीको देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं ।

समा दया च विज्ञानं सत्यञ्चैव दमः शमः

अध्यात्मनित्यताज्ञानमेतद्ब्राह्मणलक्षणम् ॥

समा, दया, विज्ञान, सत्य, शम, दम और अध्यात्मविषय की नित्यताका ज्ञान—ये ही सब ब्राह्मण के लक्षण हैं ।

ब्राह्मणके आचारके सम्बन्धमें (शिवपुराणमें) यह भी विधि है कि ब्राह्मण सुख आदिकी प्रार्थना न करे ।

ब्राह्मणो मुक्तिकामीस्याद्ब्रह्मज्ञानं सदाभ्यसेत् ।

ब्राह्मणकी चाहिये कि केवल मुक्तिकी कामना कर सदा ब्रह्मज्ञानका अभ्यास करे ।

इन सब लक्षणोंसे युक्त अनेकानेक ब्राह्मणोंको हमने अपनी आँखोंसे देखा है । अतएव ऐसे ब्राह्मणोंके होनेमें हमको कोई सन्देह नहीं है । जिनको सन्देह है वे यदि कुछ समझके लिये चित्तके सन्देहको दूर कर एवं " धनप्राप्ति होनेसे ही कोई इस देशमें नीच नहीं होता"—इस तथ्यका स्मरण कर शास्त्रके जाननेवाले ब्राह्मणोंसे भक्तिपूर्वक घातलाप करें तो अवश्य ही सन्देहमुक्त होकर सुखी हो सकते हैं । किन्तु इस बातका अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि पूर्वकालमें क्षत्रिय एवं मुसलमान राजालोगोंके समयमें उत्तम ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक थी, इस समय स्वल्प हो गई है; उस पूर्वकालमें निरुपद्रु (आचारहीन) ब्राह्मणोंकी संख्या स्वल्प थी, इससमय अधिक हो गई है ।

आर्यशास्त्रके इस अनन्यसाधारणभाव अर्थात् अतिप्रबलरूप आदर्श-निर्देश-निपुणताको सुस्पष्टरूपसे न समझनेके कारण जैसे इसको पक्षपात दोषसे लूपात्त कह कर निन्दा की जाती है, वैसे ही इसको विधि-निषेध वाक्योंके यथार्थ तात्पर्य के जाननेमें भी बहुत कुछ प्रमाद (भूल) होता है । दृष्टान्तके द्वारा इस अन्तिम बातको स्पष्ट करेंगे । (१) शास्त्रमें कहा गया कि शूद्र अपने लिये धनसञ्चय न कर द्विजातियों की सेवामें तत्पर रहै । इस विधिवाक्यका तात्पर्य यही है कि शूद्रजातिके आदर्शपुरुष द्विजातिसेवामें निरत रहें; ऐसा न करनेसे उनके कर्तव्यमें त्रुटि अवश्य होगी, पर वे दण्डनीय नहीं होंगे । इस कपर कहीं बुद्धि शास्त्रातिके समयमें भी शूद्रजातिके राजा, जर्मोदार आदिक धनाढ्य लोग थे—इसके अनेकानेक प्रमाण पाये जाते हैं । (२) शास्त्रमें कहा गया कि ब्राह्मणको क्रोध न करना चाहिये । इसका तात्पर्य यही है कि ब्राह्मण जातिके आदर्शपुरुष (जैसे वशिष्ठादि) क्रोधपरवश न हों । क्रोधपरवश होनेसे उनके ब्राह्मणत्वावामें त्रुटि होगी किन्तु ब्राह्मणत्व ही न लुप्त हो जायगा । पूर्वसमयमें ब्राह्मणमण्डलीमें भी दुर्वासा, परशुराम आदि क्रोधी व्यक्ति थे । (३) शास्त्रने कहा—ब्राह्मण कोई नीचवृत्तिसे जीविका न करे । किन्तु पूर्वकालमें अनेकानेक ब्राह्मण नीचवृत्ति से अपना निर्वाह करते थे । मनुसंहिताके कई एक श्लोकोंसे यह जाना जाता है—

समुद्रयायी सोमस्य विक्रिता तैलिकश्च यः ।

धनुःशराणां कर्ता च द्यूतवृत्तिश्च यो भवेत् ॥

हस्त्यश्वोपद्रुमनः पत्निषां यश्च पोषकः ।

श्वक्रीडी श्वानक्रीडी च गणानाञ्चैव याजकः ॥

और अधिको माहिषिकः शूद्रवृत्तिश्च यः पुनः ।

एतान्विगर्हिताचारानपाङ्क्तैषान् द्विजाधमान् ॥

समुद्रयात्रा करनेवाला, सोम (एक प्रकार का मादक पदार्थ) चेंचनेवाला, तेजी का काम करनेवाला, धनुष और बाण बनाने वाला, द्यूतवृत्ति, हाथी, घोड़ा और ऊँट आदि को इशमें लाने वाला, पत्नी पालनेवाला, कुत्ता पालनेवाला, श्वानजीवी, गणयाजक अर्थात् पुरोहित, और अधिक माहिषिक और शूद्रवृत्ति अर्थात् सेवावृत्ति करनेवाला—ये ब्राह्मण द्विजाधम हैं, इनका आचार निम्नित होने के कारण ये पंक्तिमें घैठाने योग्य नहीं अर्थात् जातिच्युत हैं ।

इससे जाना जाता है कि आजकलके समयमें ही ब्राह्मणोंने नीचवृत्ति का व्यवसाय नहीं किया । पूर्वसमयमें भी उनमें उच्च, नीच वृत्ति और उच्च, नीच प्रवृत्ति थी । आर्यशास्त्रके इस आदर्शनिर्देशकी रीति को न जान कर एवं इससमय देशमें उस 'आदर्श' में अनेकः अनेक त्रुटियोंका देख कर कोई २ समझते हैं कि अब लोग शास्त्रमतानुयायी होकर नहीं चलते; अन्य कोई २ समझते हैं कि आर्यशास्त्रकी मूल विधियाँ और व्यवस्थाएँ बहुत ही शिथिल भावसे बँधी हैं, इनमें कहीं भी कुछ भी दृढ़ग्रन्थन नहीं है ।

जो लोग इन मूल धातों को कहते हैं वे आर्यशास्त्रकी विचारप्रणाली को भलीभाँति सूक्ष्मदृष्टिसे नहीं देख सके हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । आर्यशास्त्र मनुष्यकी उत्थितिमाधनके निमित्त समस्त उत्साह देकर एवं उसके सम्पूर्णमार्गोंको पुष्टानुपुष्टरूपमें दिवाकर यह कहता है कि जो व्यक्ति प्रदर्शितमार्गमें जितनी दूरतक जा सकेगा वह व्यक्ति उतना ही उत्कर्ष प्राप्त करेगा । भारतवर्षमें लोकाचार शास्त्राचारमें वैसा विभिन्न नहीं है, वास्तवमें शास्त्राचार ही लोकाचार का नियामक है । किसी प्रदेश वा किसी सम्प्रदायमें उस प्रदेश वा सम्प्रदाय के लोग शास्त्राचार के जिन अंशकी जहाँ तक रता कर चल सक्ते हैं वही उनका लोकाचार कहा जाता है । इस लोकाचारमें कहीं २ विदेशी लोगोंके अनुकरण के कारण अथवा कहीं २ प्रादेशिक व्यवहारके कारण केवलमात्र कुछ २ विपरीतता देखी जाती है । किन्तु स्थूलतः एवं मूलतः सभी शास्त्राचार है । इसीसे कहा गया है कि—“देशावारोऽपि शास्त्रम्” । अर्थात् देशाचार भी शास्त्र है । शास्त्रमें इसका प्रमाण पाया जाता है—

केवलं वेदमाश्रित्य कः करोति विनिर्णयम् ।

बलवैल्लौकिको वेदाल्लोकाचारञ्च कस्यजेत् ॥

केवल वेदका आश्रय लेकर कौन निर्णय कर सकता है ? लोकाचार वेदसे बलवान् है । लोकाचार का कौन त्याग कर सकता है ?

आर्यशास्त्र आदर्शनिर्देशसे ही लोगों को शिक्षा देता है । किसीके अवि-
फल आदर्शानुरूप न होनेसे ही उसका प्रत्याख्यान नहीं करता । इस तथ्य को
जान लेने से बहुत कुछ भ्रम और प्रमाद मिट जाता है; एवं लोग बहुत कुछ
आश्वस्त और शंकाशून्य होकर गन्तव्यमार्गमें स्थिरलक्ष्य होकर चल सक्ते हैं ।
यद्यपि अनेकानेक विषयोंमें जुट हुई है तथापि एकबारगी शास्त्रके क्रीड़ से
भ्रष्ट नहीं हुए हैं—हृदयमें ऐसी प्रतीति उपजनेसे मातृस की स्मृति होती है
एवं शास्त्र को, सहस्र २ अपराधों को क्षमा करनेवाले कृपालु पितासे भी बड़-
कर कसणाग्ररूपमें पाकर संसारसागर का बहुत कुछ भय जाता रहता है ।
जो कोई आर्यशास्त्र को इस प्रकार दयाग्रयभात्रसे प्राप्त होकर उसपर सम्पूर्ण
विश्वास और भक्ति करेंगे वे दिन २ शास्त्र-प्रतिपादित विधियोंकी प्रतिपालनमें
प्रयत्नशील होंगे । वे दिव्यदृष्टिसे देख पावेंगे कि उन सब विधियोंके पालनके
फलसे अशेषमंगलनित्य हो रहे हैं । उनका शरीर क्रमशः लघु (हल्का) और
पटु होता जायगा एवं मनमें अशान्तिमय तीक्ष्णभावके बदले शान्तिमय मधुर-
भाव उपस्थित होगा । वे धीरे २ धीरे, सहनशील और विचार कर कार्य
करनेवाले होते जायेंगे । उनके परिवारमें प्रत्येकव्यक्तिको सिद्धित होगा कि वे
स्वयं किसी न किसी साक्षात् धर्मकार्यमें लगे हुए हैं एवं यह ज्ञान कर हर एक
सावधान, सतर्क एवं कर्तव्य-साधनमें तत्पर होया । प्रतिवेशी लोगोंके प्रति
उनकी दया और अनुकूलता बढ़ेगी, स्वजातीय लोगों की मुखापेक्षिता सतेज
होगी एवं समस्त समाजके प्रति सहानुभूति बढ़ने से उनके धर्मकी दृढ़ि होगी ।

शास्त्राचारके पालनसे ये सब शुभमय फल फलते हैं—यह बात विवेचना-
पूर्वक परीक्षा करके देखनेसे ही प्रत्यक्ष होसक्ती है । किन्तु फल-प्राप्तिके लिये
अधीर होकर अधिक शीघ्रता करनेसे फललाभमें ही व्याघात होनेकी संभावना
है । वैसी अधीरतामें रजोगुणका ऐसा उत्कट प्रादुर्भाव होता है कि उसके
कारण सात्त्विक फलमें विकार उत्पन्न हो जाता है । विशेषकर आचारके लिये
अभ्यासकी एकान्त आवश्यकता है, सुतराम् व्यस्तभावसे फलकी खोज करनेसे
यथार्थ अभ्यासका अवसर नहीं होता ।

किन्तु निजशरीर आदि में परीक्षा द्वारा शास्त्राचारके गुणोंको जाननेके
लिये यद्यपि किसी २ के हृदयमें अभिलाषा हो सक्ती है तथापि उन गुणोंको विचार

करके समझनेसे ही आधुनिक नव्यसम्प्रदायके अधिकांश लोगोंकी आचारकी ओर कुछ २ प्रवृत्ति होनेकी संभावना है । आधुनिक नव्यसम्प्रदायमें यह संस्कार बटूमन हो गया है कि आर्यलोगोंका शास्त्राचार सम्पूर्ण अनभिज्ञ है एवं उस आचारसे एकान्त रहित यूरोपियन जातियाँ ही इस समय आर्याचारसम्बन्ध लोगोंकी अपेक्षा उत्कृष्टतर हैं । और वे स्वयं अधिकांश शास्त्राचारविहीन होकर समझते हैं कि उनकी वैसी कोई सति या अवर्तति नहीं हुई अतएव उनके मत में शास्त्राचार वैसी कोई सति प्रयोजनीय वस्तु नहीं है ।

इन दोनों घातोंका उत्तर देना आवश्यक है । पहली बात यह है कि आर्याचारविहीन कोई २ जाति आर्याचारसम्बन्ध लोगोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट है ; पहले तो हम इस-बातको यथार्थ ही नहीं मानते । हमारे विचारमें सब ओर देख कर विचार करनेसे पृथ्वीकी किसी भी जातिके भारतवासी आर्यलोगोंकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता । हमारी जानमें धर्म एक काल्पनिक कृत्रिम पदार्थ नहीं है । महाभारतमें लिखा है कि दुष्टबुद्धि कौरवगण साधुस्वभावा पाण्डवोंको अनेक पीड़ा पहुँचा कर अन्तको आपही विनष्ट होगये एवं पाण्डवोंको राज्य प्राप्त हुआ । हमारी समझमें यदि ऐसा न लिखा जाकर महाभारत में केवल इतना ही लिखा होता कि पाण्डवलोग यावज्जीवन दुःख भोगकर अन्तको अज्ञातवास करते करते ही मर गये तो भी युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंकी साधुतामें कुछ त्रुटि न होती और दुर्योधन आदिकी दुष्टतामें कुछ कमी न होती । सब ओर देखनेसे अत्यन्त सुस्पष्टरूपसे प्रतीत होगा कि भारतवासी लोग पृथ्वीमें पाण्डवतुल्य हैं । ये लोग कष्ट पा रहे हैं, कदाचित् ये ही मर भी जायेंगे तथापि साधु हैं । अतएव केवल इस लोकके फलाफलको देख कर ही कौन उच्च है, कौन नीच है, कौन साधु है, कौन असाधु है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसका विचार करना ठीक नहीं है । भारतवासी आर्यलोगोंमें दया, सहनशीलता पवित्रता, परार्थपरता आदि सत् गुण पृथ्वीकी अन्य सब जातियोंके लोगोंकी अपेक्षा बहुत अधिक हैं एवं इन सब सत् गुणोंकी अधिकता आर्यशास्त्राचारका ही फल है । इसी कारण हमारा शास्त्राचार अति उत्कृष्ट वस्तु है एवं इसे छोड़ देनेसे हमारा अधःपतन अवश्यम्भावी है । इस समय जितना ही विदेशीय शिक्षा के प्रभावसे शास्त्राचारका परित्याग होता जाता है उतनाही उत्कर्षका लाघव और अपकर्षकी वृद्धि होती है ।

द्वितीय बात यह है कि शास्त्राचारसे भट्ट होकर कोई २ लोग वैसा कुछ अपना अपकर्ष नहीं मानते । जैसे उत्कर्ष भी एकदम नहीं हो सकता जैसे ही अपकर्ष

भी एकदम नहीं हो सक्ता । आर्याचारपवित्र पूर्वपुरुषोंके गुणसे, आर्यसमाजमें आर्वास्थ्यत रहनेसे, आर्यधन्यादिप्रदत्त उच्चतम आदर्शके प्रभावसे आर्याचारके त्यागके अनेक दोष दूर होते रहते हैं । अतएव अपकर्षकी पूर्णमात्रा प्रथमपुरुष (पहली पीढ़ी) में ही नहीं दिखाई देती ।

ये सब बातें नव्यदलमें भी किसी २ को ठीक लेंच सकती हैं । किन्तु उनमें से अधिकांश लोग ऐसे निकलेंगे जिनके मन को इन बातोंसे भी भलीभाँति बोध न होगा । वे कहेंगे कि भारतवासियोंमें क्या कोई ज़ुटि ही नहीं है 'एवं जो कुछ ज़ुटि है वह क्या शास्त्राचारके अनुशीलनसे ही मार्जित हो सकती है ।

इसके उत्तरमें हम कहते हैं कि भारतवासियोंमें ज़ुटि है किन्तु वह आचारसंभूत नहीं है । इस समय कहना इतना ही है कि भारतवासियों के शास्त्राचार को न मान कर चलनेसे उनकी अपने समाज पर सहानुभूति और भी न्यून होगी एवं ऐसा होनेसे उनके धर्मभावके मूलमें कुठाराघात होगा । धर्म-भावके विनष्ट होने पर फिर कभी किसी ज़ुटि का सुधार न होगा—क्रमशः पूर्ण यास होजायगा, मुक्ति की कुछ भी संभावना नहीं रहेगी ।

इसी कारण आदर्शनिर्देशके द्वारा सदाचारशिक्षा का सरल उपाय नि-
लनेवाला और पृथ्वीकी अन्य सब जातियोंकी अपेक्षा उत्कृष्टतर आदर्शके
आगे रखनेवाला एवं भारतवासियोंके लिये निपट उपयोगी तथा स्वयं सामाजिक
सहानुभूति की रत्ना का एकमात्र उपाय बतानेवाला आर्यशास्त्र हम सब लोगों
का प्रेम और भक्तिके साथ माननीय, भजनीय और पूजनीय है ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

—:0:—

प्रथम अध्याय ।

—0—

प्रकरणके विषयका निरूपण ।

निमित्त शब्द का अर्थ है हेतु अथवा कारण । किसी हेतुके अथलम्बन या उपलव्धसे जिन सब कर्मोंके करने की आज्ञा शास्त्रमें दी गई है वे नैमित्तिक आचारके अन्तर्गत हैं; अर्थात् नित्यप्रतिके कर्मोंके अतिरिक्त जो सब शास्त्रोक्त कर्म विशेष २ समय पर करने चाहिये उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं ।

नैमित्तिक कर्मोंमें कुछ एक का नाम संस्कार है, कुछ एक का नाम पूजा है, कुछ एक का नाम छत है, कुछ एक का नाम श्राद्ध और कुछ एक का नाम साधन है । संस्कार कार्य स्मृतिशास्त्रोक्त हैं एवं इनमें वैदिक मंत्र आदिका प्रयोग होता है । पूजाएँ भी अधिकांश स्मृतिशास्त्रोक्त हैं एवं पौराणिक मन्त्रोंके द्वारा निष्पन्न होती हैं । प्रचलित इत भी स्मृति-पुराण-प्राक्त हैं । साधनकार्य संव प्रायः तन्त्रशास्त्रोक्त हैं । तन्त्रशास्त्रोक्त कई एक पूजाएँ भी इरुदेशमें प्रचलित हैं ।

पूर्वकालमें वेदमन्त्रादिके द्वारा जो नाना प्रकारके याग यज्ञ किये जाते थे उनमें से अनेकों ही इससमय साक्षात्सम्बन्धमें विलुप्त होगये हैं । ऐसे विलुप्त होगये हैं कि विशेष यत्न करने पर भी उनके पूर्वरूपमें फिर प्रचलित होने की कोई संभावना नहीं होती । वास्तवमें वे इतने असामयिक गिने गये हैं कि उनके पुनरुद्धार की चेष्टा अवैधरूपसे निर्दिष्ट हुई है । जैसे महाभारतमें उक्त राजा जनमेजयकृत अश्वमेधयज्ञ उन्ही (जनमेजय) के लिये द्रोणाघह हुआ था वैसे ही बंगदेशीय राजा कृष्णचन्द्रकृत वाजपेय यज्ञ एवं उत्तर पश्चिमाञ्चलके पण्डित गंगाधर कृत आश्वर्षाणिक अभिचार भी करनेवालोंके लिये ही हानिकारी हुआ था—ऐसा प्रसिद्ध है । पूनाप्रदेशमें हग् साहब वैदिक सोमयाग का अनुष्ठान करनेमें जैसे यत्नपरोनास्ति विडम्बित हुए थे सो उल्लेखयोग्यही नहीं है ।

जो हो, प्राचीन वैदिक याग-यज्ञोंके पुनरुद्धार की कोई संभावनाही नहीं है । वेदविद्या ही बहुत कुछ न्यून हो गई है इस समय भारतवर्षके जिस २ प्रदेश में वेद का पठन-पाठन होता सुना जाता है उन सब स्थानोंमें भी साधारणतः वैदिक मन्त्रादिके अर्थ जानने और अनुष्ठानप्रक्रियाके अभ्यास में वैया यत्न नहीं

होता-स्वरसंयोगादिपूर्वक वैदिक संहिता आदि का कोई २ अंश केवल गाया या पढ़ा जाता है । वर्तमान समयमें इस देशमें वेद का प्रचार कुछ बढ अवश्य गया है । श्रीयुक्त सत्यव्रत सामग्रामी महाशयके एवं श्रीयुक्त रमेशचन्द्रदत्तजीके यत्नसे वंगभाषामें भी वेद की व्याख्या का प्रचार हुआ है । किन्तु इन सब चेष्टाओंके फलसे वेदविद्या का विस्तार होने पर भी वैदिक क्रियाकलाप का पुनरुद्धार न होना स्वतःसिद्ध है ।

द्विजातिजनोमें साग्निकता की एकान्त स्वल्पता अथवा अभावसे ही वैदिक क्रियाकाण्ड का अधिकताके साथ लोप हो जाना भलीभाँति विदित होता है । आहिताग्निज लोगोंका क्रियाकलाप अत्यन्तविस्तृत और बहुमुख था । अग्नि की रक्षा ही तो एक अतिप्रधान अनुष्ठान है । सभी कार्योंके आरम्भमें ही अग्निपूजा का प्रयोजन होता है । अग्निही सब देवताओंके अग्रणी हैं । अग्नि-देवही सब देवताओं का मुख हैं । साग्निकताका लोप होनेसे अनेकांशमें अनुकल्प को स्थान मिला है । किन्तु अनुकल्पके समधिक प्रवेश से मुख्य ध्यापार की जो बहुतकुछ अंग हानि और जुटि होती है उसका स्वीकार करके ही महाकवि भवभूति की इस उक्ति का तात्पर्य समझा जा सकता है:-

किन्वनुष्ठाननित्यत्वात्स्वातन्त्र्यमपकर्षति ।

सङ्कटायाहिताग्नीनान्प्रत्यवायैर्यहस्यता ॥

अर्थात् आहिताग्निज लोगोंके लिये रहस्यधर्म बड़ाही सङ्कटावह है, क्योंकि अनुष्ठान की नित्यताके कारण कुछ भी स्वतन्त्रताके अवलम्बनसे ही प्रत्यवाय उत्पन्न होकर अपकर्षता-साधन करता है ।

अतएव साग्निक लोगोंके लिये अनुष्ठेयकर्म नित्य थे एवं नैमित्तिक क्रियाओं की विशेष अधिकता ही थी । इसके अतिरिक्त जो सब वैदिक क्रियाएँ इस समय भी प्रचलित हैं उनमें भी देखा जाता है कि अनेकानेक स्थलोंमें साग्निक लोगोंके लिये साधारण अनुष्ठान एवं मन्त्रोच्चारणके अतिरिक्त अन्य कई एक कार्य कर्तव्य और अन्य कई एक मन्त्र पाठ कह कर निर्दिष्ट हुए हैं । सुतराम् साग्निकता में क्रिया की अधिकता एवं निरग्निकता में क्रिया की न्यूनता सहज ही उपलब्ध होती है ।

साग्निकता की न्यूनतासे जैसे वैदिककर्मकाण्ड की सर्वता प्रतीत होती है वैसे वेद की शाखाओं का लोप देखकर वह प्रतीति और भी दृढ़ हो उठती है । चार वेदों की शाखाओं की समय संख्या ११३० कही गई है । उनमें साम-

वेदकी शाखाएँ १००० हैं, विन्तु उन हजारमें केवल तीन शाखाओंके * और इस समय नहीं वर्तमान हैं । यजुर्वेदकी १०० शाखाएँ हैं, उनमें केवल ५ शाखाएँ वर्तमान हैं—ऐसा सुना जाता है । ऋग्वेदकी २५ शाखाएँ हैं, उनमें केवल आठ वर्तमान हैं एवं अथर्ववेदकी नव शाखाएँ हैं और उनमें इस समय एक भी नहीं विद्यमान है । अतएव इस समय ११३० वेदशाखाओंमें केवल २६ वर्तमान हैं । विभिन्न २ वैदिक शाखाओंकी कर्तव्य क्रियाएँ कुछ २ विभिन्न थीं । सुतराम् इतनी शाखाओंका लोप होनेसे अर्थात् परस्पर अन्तर्निवेशसे अनेकों क्रियाएँ लुप्त हो गई हैं—ऐसा निहान्त किया जा सकता है (कौलक चरण-सूत्र ग्रन्थ देखो) । किन्तु वेदविद्याकी न्यूनता एवं साभिनकताकी खर्वता और वेदशाखाओंका विलोप होनेपर भी आर्यवृत्त्यका सारस्वरूप संस्कारकार्य जैसे प्राचीनकालमें अनुष्ठित होते थे वैसे ही इससमय भी किये जाते हैं एवं उनका अनुष्ठान सम्पूर्ण भारतवर्षमें व्याप्त है । वास्तवमें शास्त्रके अनेक स्थानोंमें, अनेक प्रसंगोंमें, जिन सब वैदिक अनुष्ठानोंका उल्लेख है, इस प्रबन्धमें उन सब का कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता । किन्तु वैदिक कार्योंमेंसे प्रधान २ संस्कार कार्य ही इस प्रकरणमें कहे जायेंगे ।

वेदविद्या-एवं वैदिककर्मकाण्ड जितना लुप्त हो गया है उतना स्मृति-शास्त्रका लोप नहीं हुआ है । बीस मूल स्मृतिग्रंथ सभी पाये जाते हैं । उनके अतिरिक्त श्रुतियों और स्मृतियोंका परस्पर सामंजस्य करनेवाले कई एक सूत्रग्रंथ भी वर्तमान हैं और सब आर्यवर्मा का सूक्ष्मानुसूक्ष्मरूपसे उपदेश देनेके उप-योगी विभिन्नवेदी ब्राह्मणोंके व्यवहारमें आनेवाले विभिन्न २ पटुतिग्रंथ भी हैं ।

नव्यसम्प्रदायमें कोई २ समझते हैं कि वैदिकशास्त्र समूहका लोप हो जाने पर किसी स्वतन्त्र भित्ति पर स्मृति आदि शास्त्रोंकी प्रतिष्ठा हुई है । किन्तु ऐसा समझना भारी भ्रम है । वेदमूलसे ही स्मृतियों की उत्पत्ति है । श्रुतिको छोड़कर स्मृति नहीं है एवं रह भी नहीं सकती है । कभी किसी देशमें किसी कालमें एक प्रकार की धर्मक्रियाका पूर्णरूपसे विलोप होकर किसी नवीनप्रणालीका आविर्भाव अभीतक नहीं हुआ । यहाँतक कि जहाँ एक बारगी लोगोंका धर्म परिवर्तित होगया है उन सबदेशोंमें भी ऐसा नहीं हुआ, खीट-

* (१) कौषी-गुजरात और बंगालमें ।

(२) जैमिनि-कर्णाटकमें (३) नारायणी-महाराष्ट्रमें ।

धर्मावलम्बी यूरोपियनगणकर्तृक परिग्रहीत अनेकानेक पर्वों की उत्पत्ति प्राचीन रोमवासियोंके पर्वोदिके अनुसारसे हुई है । आरबमें मुसल्मानोंने केवल काबे की इस्लामिक गौरवकी रक्षा करके ही आरबके प्राचीन तीर्थ आदिके माहात्म्य का स्वीकार किया है—ऐसा नहीं है, इस समयके रमजान आदि व्रतोपवास महम्मदकी उत्पत्तिके बहुत पहलेसे चले आते हैं । बौद्धधर्म भारतवर्षसे ब्रह्म और चीनमें चला गया है सही, किन्तु बह्म देशत्यागी होने पर भी इस देशके पर्वोंको पूर्णरूपसे नहीं छोड़ सका । जब धर्मसम्बन्धी क्रियाकाण्डकी आयुष्मत्ता सर्वत्र ही इतनी दृढ़ है तब क्या केवल भारतवर्षमें ही उसका इतना हीन जीवन हुआ था कि यहाँ वैदिक क्रियाकलापके एकवारगी उठ जाने पर नवीन प्रकारकी स्मार्त और पौराणिक सब क्रियाओंका अनुष्ठान प्रचलित हो गया ? नहीं, ऐसा नहीं है । नव्यसम्प्रदायके अन्तर्निहित वैदिक भावकारीवर्गका दृढवाद श्रद्धाकी वस्तु नहीं है । स्मार्त क्रियाओंकी उत्पत्ति वैदिक क्रियाओंसे ही हुई है, वे मूल वेदवृक्ष के ही मूलानुरूप स्वरूप हैं । स्मृतिकी प्रामाणिकता भट्टकारिकामें उक्त है—

वैदिकैः स्मर्यमाणत्वात्तत्परिग्रहदार्ढ्यतः ।

संभाव्यवेदमूलत्वात् स्मृतीनांवेदमूलता ॥

वेदज्ञ लोगोंके स्मरण काने और वेदोक्त काव्योंकी दृढ़ताको सिद्ध करने एवं वेदमूलताकी संभावना जान पड़नेके कारण स्मृतिशास्त्रका वेदमूलक होना प्रमाणित होता है ।

पुराणशास्त्र अधिकांश जीवित हैं । अष्टादश पुराणोंमें सब मिलाकर चार लाख श्लोक कहे जाते हैं । यद्यपि वे सब अशक्त नहीं पाये गये तथापि उनमेंसे अधिकांश श्लोक प्राप्त हो गये हैं । स्मार्तक्रियाकलापके सम्बन्धमें जो कहा गया है उसीसे विदित होगा कि पुराणोक्त क्रियाकलाप भी वेदमूलसे बहिर्भूत नहीं है । पुराणोंकी उत्पत्ति या सृष्टिके सम्बन्धमें जो किम्बदन्ती प्रचलित है उससे भी यही जान पड़ेगा । त्रिषुपुराणसे विदित होता है कि व्यासदेवके अष्टादश नाम हैं अर्थात् अठारह ऋषि “व्यास” उपाधिसे प्रसिद्ध हैं । इन सबने ही वेदार्थप्रकाशनके लिये पुराणोंकी रचना की है । अतएव पौराणिक क्रियाकलापको भी वेदमूलक कहना पड़ता है । मत्स्यपुराणका यह जवन पुराणके प्रमाणस्वरूपमें ग्रहण किया जा सकता है—

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ।

नित्यशब्दमयं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम् ॥

सब शास्त्रीयों के आदिमें ब्रह्मज्ञान ने पुराणशास्त्रका स्मरण किया । यह वेदमय पवित्र एवं शतकोटिविस्तृत है ।

वेद, स्मृति एवं पुराणादि शास्त्रीयों का परस्पर विभेद एवं अभेद किस प्रकार है—सो कुछ मन लगाकर चिन्तनीय है । वेदके सम्बन्धमें उक्त हुआ है कि विराट् शरीरका * निश्चयमस्वरूप जो सत्य-समूह है उसे विभिन्न ऋषियों ने अग्निमें जलमें आकाशमें वायुमें प्राणियोंमें एवं ऐतिहासिक व्यापारसमूह अर्थात् प्राकृतिकघटना एवं लोकव्यवहारमें मन्त्रस्वरूपसे देखा था । इन्हीं मन्त्रोंकी समष्टि वेद का सबसे मुख्य भाग है । किस समयमें या किसके द्वारा इस मन्त्रसमूहका संग्रह किया गया—इसका कोई विवरण नहीं है । इतना ही कहा गया है कि समय मन्त्रों और उनके प्रयोगोंका सम्यक् अभ्यास एक एक ब्राह्मणके लिये असाध्य हुआ देखकर भगवान् व्यासदेव ने वेदमन्त्रसमष्टिके चार विभाग कर शिष्योंको उनकी शिता दी । तदनन्तर व्यासजीके शिष्यों ने अपने २ शिष्योंको अपने २ वेदविभागकी अनेक शाखाएँ करके उनकी शिता दी । अतएव चारों वेद यद्यपि विभिन्न शाखाओंमें विभक्त होकर परस्पर अवान्तरभेदविशिष्ट हो गये हैं तथापि मूलतः एक ही एवं अभिन्न हैं ।

स्मृतियोंका एकताके सम्बन्धमें अविकल इसी प्रकारका सिद्धान्त होता है । स्मृतिसंहिताएँ यद्यपि भारतवर्षके विभिन्न प्रदेशोंमें एवं विभिन्न सम्प्रदायोंमें एवं भिन्न २ समयमें रचित हुई हैं तथापि वे सभी श्रुतिमूलक होनेके कारण एक ही प्रणालीसे संगठित एवं एक ही लक्ष्यके उद्देशमें परिचालित हैं । इसकी अतिरिक्त वे सभी एकमात्र मनुसंहिताका सर्वसाधारण स्वीकृत करती हैं, इसलिये कार्यतः उनका मत कभी विभिन्न नहीं हो सक्ता ।

मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते ।

मनुशास्त्रके विपरीत अर्थका बोध करानेवाली स्मृति अप्रशस्त अर्थात् अप्रामाणिक है । पुराणोंमें जो आख्यायिकाभेद, नामभेद अथवा स्थूलदृष्टिसे

* अस्यमद्यतोभूतस्य निश्चयितमेतद्वेदवेदः ।

वेदके इस स्वतःप्रमाणरूप भावको समझ लेने पर वास्तुविज्ञान आदिके साथ वेद का विरोध हो ही नहीं सकता—यह ज्ञात-स्वर्णसिद्ध होजाती है । इसीलिये दार्शनिक पंडितोंमेंसे कोई २ ईश्वर पुरुषका स्वीकार न करने पर भी वेदकी प्रामाणिकताका स्वीकार कर सके हैं ।

मतभेद भी देखा जाता है सो उसपर विवेचनापूर्वक विचार करनेसे वे 'विरोध' जैसे सांघातिक या हानिकारी नहीं जान पड़ेंगे । पुराणोंके आख्यान, उपाख्यान एवं कल्पशुद्धि नामक तीन उपादान हैं । उनमें उपाख्यानभाग तो लोकपरम्परासे सुना हुआ विवरणमात्र है, सुतरात् वह प्रदेशभेद, कालभेद एवं व्यक्तिभेदसे अवश्य ही विभिन्न होगा । उसके विभिन्न न होनेसे ही उसपर कुछ सन्देह किया जा सकता । अतएव पुराण अनेक होने पर भी एक हैं ।

इसीप्रकार अनेकत्वमें एकत्व देखना ही आर्यजाति का शास्त्रसिद्ध और स्वभावसिद्ध धर्म है एवं उसीको अतिविशद करके दिखलानेके लिये ही कहा गया है कि सभी अपि वैदिकमन्त्रोंके देखनेवाले हैं, सूनतः वेही स्मृतिसंहिताओंके बनानेवाले हैं एवं प्रायः वेही व्यासनामसे पुराणरचयिता कहकर प्रसिद्ध हैं । इस कथनका प्रकृत तात्पर्य यह है कि वैदिक, स्मार्त और पौराणिक विधि-व्यवस्था को परस्पर अनुस्यूत एवं मूलतः अभिन्न ही जानना और समझना चाहिये । क्रियाकाण्ड एवं धर्मसाधनके सभी उपदेश इसी अभेद-ज्ञान पर निर्भर कर दिये गये हैं ।

श्रुतिस्मृतिसदाचारविहितं कर्म केवलम् ।

सेवितव्यञ्चतुर्वर्णैर्विद्वद्भिः केशवं सदा ॥

ईश्वर सेवापरायण चारों वर्णोंके सभी व्यक्तियोंको श्रुतिस्मृति-सदाचार विहितकर्म ही करना चाहिये ।

यही शास्त्रकी यथार्थ आज्ञा है । इसी आज्ञाके अनुगामी होकर चलनेसे किसी प्रकारका प्रत्युपाय नहीं हो सकता । शास्त्रके मध्यमें परस्परविद्वद्मतवाद विद्यमान है—यह समझकर जो लोग शास्त्रोक्तकर्म पर श्रद्धाविहीन होते हैं उन इत करनेवालोंके आशुपतिरोधके लिये भी उपाय उद्भावित है । मनुजीने कह दिया है कि विद्वान्, सदाचारी, एवं रागद्वेषरहित महात्माजनोंके स्थानमें सुन कर एवं उनका आचार देख कर आचरण करना चाहिये । तैत्तिरीय उपनिषद्में उक्त हुआ है कि समीपवर्ती सत् ब्राह्मणोंके व्यवहारको देखकर सन्देह निवृत्त कर लेना चाहिये * । महाभारतमें भगवान् वेदव्यास और शास्त्रादिमें परस्पर मतभेद देखा जाता है,—युधिष्ठिरके मुखसे जैसे इसका स्वीकार करके ही साधा-

* अथ यदि ते धर्मविविक्षा यां धृतिविविक्षा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा स्याद्वर्णिने युक्ता प्रायुक्ता बहुधा धर्मब्रामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तन्त तथा तत्र वर्तन्तः ।

रक्षितोंके लिये धर्ममीमांसा का चरम उपाय जो महात्माजनोके मार्ग का अनुसरण है उसे “महाजनो येन गतः स पन्थाः”—इस चिरसुप्रसिद्ध वाक्य द्वारा सुझा कर दिया है । अतएव निवेदित सिद्धान्तवाक्य यही है कि यद्यपि शास्त्रमें कहीं २ स्थूलदृष्टिसे मतभेद एवं विवरणभेद लक्षित होता है तथापि धिक्का एवं साधुतासम्बन्ध महान् जन मीमांसापूर्वक शास्त्रके यथार्थ सूक्ष्म तात्पर्य्य को समझकर धर्मका यथार्थ पथ निकाल कर चल सकते हैं ।

किन्तु वेद, स्मृति एवं पुराण सब एकत्राक्य होकर इस तथ्यको अभिव्यक्त करते हैं तथापि नव्यसम्प्रदायकी बुद्धि ऐसी विषयगामिनी होती जाती है कि वे इन सब बातों पर कर्णपात नहीं करेंगे विचारमें अपनी इच्छाके अनुयायी हो कर चलेंगे किसीका परामर्श न लेंगे एवं किसी का शासन न मानेंगे । वे सामान्य विषयसम्पत्तिकी रक्षाके लिये बहुव्यय स्वीकार कर व्यवहारजीवी पण्डितोंके पाससे व्यवस्था ग्रहण करनेमें प्रवृत्त होंगे, एवं शरीररक्षाके लिये डाक्टरको बुला कर डाक्यूरीऔपधसेवनरूप नरक्रयन्त्रणाका भोग करेंगे, किन्तु विषयसम्पत्तिसे सहस्रगुण महामूल्य एवं नश्वर पुण्यशरीरसे भी सहस्रगुण प्रियतर जो ‘धर्म’ पदार्थ है उसमें यथेच्छाचार करेंगे । अपनी और चिकित्साकी अपेक्षा धर्मपदार्थ कितना उच्चतम और कठिनतम है उसकी दृष्टता नहीं है । धर्मकी कठिनताके सम्बन्धमें उपनिषद् कहती है—

दुरस्य धारा निशिता दुरस्यया दुर्गे पथस्तत्कथयो वदन्ति ।

विद्वान्लोग उस (धर्म) मार्गकी सुतीक्ष्ण दुरधारसदृश दुर्गम और दुरस्य कहते हैं ।

किन्तु नव्यसम्प्रदायके मतसे धर्मतत्त्वका आविष्कार अति अनायाससाध्य सहज व्यापार हो गया है ।

यहाँपर एक प्रश्न हो सकता है कि यदि धर्ममार्गका निश्चय करना इतना कठिन है, तो धर्मविषयमें ही अङ्ग्रेजी पढ़े लिखे लोग इतने स्वेच्छा-चारी क्यों होना चाहते हैं ? इस प्रश्नका सम्पूर्ण प्रत्युत्तर देनेमें जिन अनेक विषयों को लेकर विचार करना होता है उनका उल्लेख इस स्थलके लिये अप्रासंगिक हो सकता है ; इसीसे केवल अङ्ग्रेजी पढ़े नव्यसम्प्रदायके लोग जिस भ्रममें पतित हैं उसीका आंशिक उल्लेख करेंगे । अङ्ग्रेजी शिक्षासे धर्मकी प्रकृति सुपरिष्कृत नहीं होती । यूरोपियन् साहित्यके मूलमें जो कुछ धर्मभाव है वह सब ही प्रायः कुछ एक खीष्ट की उक्तियोंसे निकला है । उन उक्तियों में एक

यह है कि ईश्वर अनन्त कालके लिये पापियोंको नरकमें भेजता है एवं पुण्यात्मा जनको स्वर्गमें भेजता है । इस उक्तिके युक्तिसिद्ध होनेके विचारका आवश्यक नहीं होता । यह उक्ति साहित्यिक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक अङ्ग्रेजी पुस्तकें पढ़नेके साथ साथ क्रमशः मनमें प्रवेश पाकर फिर अन्तःसलिलवाहिनी नदीके समान एक विचारप्रणाली का उद्भावन करती है । यह विचार इस प्रकारका है—ईश्वरने अपनी इच्छासे हमारी सृष्टि की है, हमको अपनी सृष्टि की चाह न थी, अथवा यह हमको एक प्रकारके कार्यके कारण अनन्त कालके लिये नरकमें डाल देंगे और दूसरे प्रकारके कार्यके कारण अनन्त कालके लिये स्वर्गको भेज देंगे । ऐसे स्थल पर, कैसे कार्यके लिये नरकका और कैसे कार्यके लिये स्वर्गका विधान होगा—सो खूब स्पष्ट करके ही कह देना उचित है । ईश्वरने अवश्य ही वही उचित कार्य किया है । अतएव हम अवश्य ही अत्यन्त अनायासमें बिना किसीके उपदेशके पाप और पुण्यका भेद लखनेमें समर्थ हैं । क्या पाप है एवं क्या पुण्य है—यह जाननेके लिये किसीकी उपार्सना या किसी यज्ञ का प्रयोजन नहीं होता ।

इस प्रकारके अमूर्ण विचारने अङ्ग्रेजी पढ़े लोगोंके हृदयमें स्थानलाभ कर उनको धर्मके विचारमें निपट निरंकुश बना डाला है । वे सोचते हैं कि धर्मका विचार बुरा होनेसे काम कैसे चलेगा ? यही मंहान् अंतर्ध्वंस उनके हृदयमें तथ्यरूपसे विरलमान हो गया है । इसीलिये वे धर्मोद्धर्मे विचारकी कठिनताको अनुभव करना नहीं चाहते एवं शिथिलस्वरूप जो धर्मका सुमहत् भाव है उसको भी नहीं समझ सते ।

अङ्ग्रेजीमें कृतविद्य अतिशिष्ट युवालोकोकी भी अवस्था कैसी है सो निम्नलिखित यथार्थ वृत्तान्तसे कुछ २ समझमें आ जायगा । एक साधुस्वभाव कृतविद्य युवापुरुष कभी कभी अविमृष्यकारिता (बिना विचार काम कर डालना) और कठोर व्यवहारके दोषसे दूषित हो जाते थे । ऐसा करनेके दोषोंको पुद्गानुपुद्ग रूपसे दिखलाने पर उन्होंने अत्यन्त सरलभावसे कहा कि—“मैं अच्छे वंशमें उत्पन्न हूँ, मुझे उच्चशिक्षा मिली है, मैं सदाशय व्यक्ति हूँ—अपने विषयमें मेरी ऐसी ही धारणा है, सुतराम् मेरा किया कार्य सत्के सिवाय असत् हो सता है—सो कभी मैं सोचता भी न था, जो मनमें आता था, वही तुरन्त कर डालता था । इस समय मेरी समझमें आया कि केवल संस्कार श्रेयस्वा भावमात्रके वगैरे चालित होनेसे पग २ पर पदस्खलन होता है । प्रकृत धर्ममार्गमें जाना होता

बहुत सौच विचार कर चलना चाहिये एवं गुरु या गुरुतुल्य शास्त्रोंका हाथ थकड़ कर ही चलना चाहिये” । यदि कभी आंगरेजीशिक्षित सन्मदायके मनमें साधारणतः यह भाव उत्पन्न हो तो वे प्रकृत तथ्य को समझ सकेंगे एवं शास्त्रादिके क्रियाकलापका समादर और गौरव करना भी सीखेंगे ।

किन्तु क्रियाकलापके सम्बन्धमें केवल नव्यसन्मदायके ही मनमें गोलमाल नहीं उपस्थित हुआ है । प्राचीनसन्मदायमें भी शास्त्रके सम्बन्धमें अभेदबुद्धि अवलम्बित नहीं हुई है—यह भी नहीं कहा जा सकता । साम्प्रदायिक भेदभाव एवं स्वार्थानुसरणप्रवणता इस समय बहुत ही प्रबल हो उठे हैं । अमुक स्मृति कुतू भी नहीं है, अमुक पुराण कुतू भी नहीं है, अमुकदेवताकी उपासनासे मुक्ति नहीं मिलती, अमुक व्रतका फल ऐहलौकिक ही है—इस प्रकारकी बातें बीच २ में प्राचीनसन्मदायके मुखसे सुननेको मिलती हैं एवं देखा जाता है कि उनमें इसके लिये परस्पर मनमुटाव, विद्वेष एवं अनिष्टचेष्टा भी उपस्थित होकर इस हीन अवस्थामें स्थित समाज को अन्तर्विच्छेदसे विच्छिन्न कर अत्यन्त हीन कर रही है । किन्तु इस समय हिन्दूधर्मोपलब्धियोंके परस्पर विवाद करनेका अवसर नहीं है—इस समय साधारणतः हमारे विद्वद्भी अनेक उपस्थित हुए हैं । उनको प्रबोध देनेके लिये हम सब को एक होकर चलना होगा । वास्तवमें हम लोगोंमें परस्पर भेद बहुत ही थोड़ा है, वह इतना थोड़ा है कि यथार्थ ज्ञाता की दृष्टिमें नहीं सा है । साम्प्रदायिक भेदके कारण किसीका किसी शास्त्रोक्त कर्मको न करना उचित नहीं है । जिनको अधिकार प्राप्त है उन्हें सभी शास्त्रोक्त कार्य आवश्यक करने चाहिये ।

प्राचीनसन्मदायमें शास्त्रोक्त क्रियाकलापके सम्बन्धमें और एक प्रकारके मतभेदका उल्लेख होता रहता है । युगभेदसे कर्मभेद होता है ।

ध्यानं परं कृतयुगे ज्ञेयायां ज्ञानमध्वरः ।

द्वारेण यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥

कृत्येयद्वयायतोविष्णुर्ज्ञेयायां यज्ञतः फलम् ।

द्वारेण परिचर्यायां कलौ तद्हरिकीर्तनात् ॥

इन दोनों श्लोकोंका तात्पर्य यही है कि सत्ययुगमें ध्यान प्रधान है, ज्ञेयायुगमें ज्ञान एवं यज्ञकी प्रधानता है, द्वारेयुगमें सेवा और यज्ञकी प्रधानता है एवं कलियुगमें दानधर्म और हरिकीर्तनकी प्रधानता है । इस प्रकार विभिन्न

युगोंमें जिस २ अनुष्ठान की प्रधानता है—यही इन श्लोकोंमें कहा गया है । किन्तु शास्त्रके इस कथनका यह अभिप्राय नहीं है कि इस कलियुगमें दान और कीर्त्तनके अतिरिक्त अन्य कोई कर्म ही न करना चाहिये ।

प्राचीन सम्प्रदायमें, विशेषकर जो लोग संसारसे विरक्त हैं, उन्हें कर्म-काण्डके सम्बन्धमें और एक भ्रम होता है । शास्त्रके बीच ज्ञानकाण्डमें कर्म-को हेय (अर्थात् त्याज्य) देखकर वे समझते हैं कि समस्त कर्मकाण्ड अपकर्ष-साधक है । केवल भक्ति अथवा ज्ञानसाधन ही मुक्तिका उपाय है । किन्तु गीताशास्त्रमें स्पष्टरूपसे इस भ्रम का निराकरण किया गया है—कि कर्मत्याग का अर्थ कर्मके स्वरूपका त्याग नहीं है, कर्मफलकी आकांक्षाका त्याग ही कर्म-त्याग है ।

यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञ, दान, तप आदि कर्म कभी त्याज्य नहीं हैं । इनको अवश्य करना चाहिये ।

शास्त्र और शास्त्रीय कर्मोंके सम्बन्धमें यहाँतक जितने प्रभेदों का उल्लेख किया गया वे चाहे नव्यसम्प्रदायकी दृष्टिकारिताके कारण हों, चाहे प्राचीन सम्प्रदायकी संकीर्णभेदबुद्धिके कारण हों, चाहे शास्त्रके अर्थको न समझ सकनेके कारण हों—सभी अकिञ्चित्कर एवं अनिष्टकर हैं । किन्तु दृष्ट्यमाण प्रभेदके सम्बन्धमें ऐसा नहीं कहा जासکتा । यह भेद विश्वब्रह्माण्ड की त्रिगुणात्मकतासे ही उत्पन्न है, सुतराम् एकप्रकारसे अपरिहार्य एवं अनिवार्य है । क्या वेद, क्या स्मृति, क्या पुराण, क्या तन्त्र, कोई सात्त्विक, राजस एवं तामस भेदसे शून्य नहीं है । वेदोंमें कोई वेद सात्त्विक है, स्मृतियोंमें कोई स्मृति सात्त्विक है, पुराणोंमें कोई पुराण सात्त्विक है । इसीप्रकार इन सबमें राजस और तामस भेद भी हैं ।

जब शास्त्रमें इस प्रकार भेद है तब शास्त्रोक्त कर्मोंमें भी इस प्रकारका भेद है—यह बताने की कोई आवश्यकता न होगी । कोई कर्म सात्त्विक है, कोई कर्म राजस है और कोई कर्म तामस है । इसीप्रकार मनुष्योंका स्वभाव भी सात्त्विक, राजस, तामस भेदसे त्रिविध होता है । अतएव किसी व्यक्ति का किसी शास्त्रोक्त कर्म पर अधिक अनुरक्त होना और अन्य कर्म पर अल्प अनुरक्त होना सहजमें ही सम्भवेगा आसक्त है । जो जिस स्वभावका है वह अपने स्वभावके अनुरूप कर्मकाण्डका पक्षपाती होगा । सात्त्विकपुरुषकी सात्त्विक

कर्ममें रुचि होगी, राजस पुरुष की राजस कर्मोंमें रुचि होगी, और तामस पुरुष-
को तामसकर्म ही हवेंगे ।

उल्लिखित नैसर्गिक भेदके सम्बन्धमें भी कहा जाता है कि राजस एवं
तामस कर्मोंमें सामान्य स्वार्थसिद्धिका उपायमात्र रहता है । इसी कारण सब
राजस और तामस कर्म काम्यकर्म होते हैं । सुतराम् यदि काम्यकर्मके परिहारकी
चेष्टा की जाय तो अधिकांश राजस और तामसकर्म परित्यक्त हो सके हैं ।

वास्तवमें नैमित्तिककर्म दो प्रकारके हैं । एक नित्यनैमित्तिक और दूसरे
काम्यनैमित्तिक । नित्यनैमित्तिक कर्मोंके न करनेसे दोष होता है किन्तु काम्य-
नैमित्तिक कर्मोंके न करनेसे प्रत्यवाय दोष नहीं होता । इस प्रकरणमें नित्यनैमि-
त्तिक कर्म दो संक्षेपमें विवृत किये जायेंगे । काम्यनैमित्तिक कर्मसमूह नरनारियोंकी
वासनाओंकी भांति अतिविचित्र एवं बहुपल्लवित हैं । वे निम्न अधिकारियोंको
संयमादि सिखाकर एवं उनके वित्तको शुद्धकर उनका उपकार करते हैं । किन्तु
वे उच्च अधिकारियोंके लिये नहीं हैं एवं शास्त्रमें भी उनका ऐसा गौरव प्रख्यापित
नहीं है । समधिक विद्याबुद्धिसम्पन्न तेजस्वी ब्राह्मणलोग भी इन सब काम्यकर्मोंके
प्रति विरक्ति प्रदर्शित करते रहते हैं । मैं जानता हूँ कि ऐसे किसी महापुरुषके
एकमात्र पुत्रके अतिकठिन पीड़ासे पीड़ित होनेपर उसके आरोग्यलाभके लिये
स्वस्थ्ययन करने का अनुरोध करनेपर उन्हें उक्त करना अस्वीकृतकर कहा
कि—“मैं हाकूर या वैद्य का काम करनेके लिये देवता का आवाहन नहीं
करसक्ता” । इस प्रकारके महातेजस्वी ब्राह्मणोंकी दृष्टिमें देवताके निकट
सहायता पानेकी प्रार्थना, अथवा देशके जलकष्ट या अन्नकष्टके निवारण की
प्रार्थना, अथवा महामारीभयके निवारणकी प्रार्थना, या किसी प्रकारकी
कामना पूर्ण करने की प्रार्थना उचित या प्रशंसनीय नहीं है । वे किसी काम-
नासे प्रेरित होकर देवपूजन अथवा व्रतसाधनके अनुकूल नहीं हैं । आर्यशास्त्र
का भी अभिमत ऐसा ही है । पुराणादिशास्त्रोंमें जिन सब प्रतापशाली दैत्य,
दानव, असुर, राक्षस आदि का विवरण पाया जाता है वे सभी कोई रजोगुणके
कोई तमोगुणके अधिष्ठाता देवताके निकट ‘धर’ को प्राप्त काम्यसाधक कह-
कर वर्णित हुए हैं—एक भी सत्त्वगुणाधिष्ठाता देवताका निष्काम उपासक
कहकर नहीं वर्णित है । किन्तु वैसी उपासना ही प्रकृत उपासना है, साधारण
मनुष्यों को कर्मकाण्डमें प्रवृत्त करनेके लिये ही फलश्रुति या अर्थादि का उल्लेख

क्रिया जाता है । इसके अतिरिक्त निपट अल्पबुद्धि एवं परोलुब्धदृष्टिहीन लोगोंके लिये विस्पष्ट अधर्माचरण द्वारा अभिलपित वस्तुके लाभकी चेष्टा करने की अपेक्षा देवताके वद्वेषसे कार्यसाधन करना बहुत कुछ उत्कृष्ट है । लूट मार एवं चोरी इकैती करके धन पानेकी चेष्टाकी अपेक्षा योगिनीसाधन द्वारा धनी होने की चेष्टा अनेकांशमें अच्छी है । साधारणतः गृहस्थके लिये परोपकारादिरूप उच्च उद्देश्य—साधनमूलक काम्यकर्मके करनेमें किसीदोष का होना नहीं जान पड़ता । किन्तु उच्च अधिकारीके लिये शास्त्रोक्त मार्गमें शास्त्रोक्त समयमें शास्त्रोक्त कार्य का करना अर्थात् विधि—प्रतिपालन करना ही धर्मकार्य है । कामनासिद्धिके लिये आनुपिक यत्न करके ही निवृत्त होना उचित है; उसके लिये देवीशक्तिके संचालन की चेष्टा अवैध एवं अपकर्षसाधक है ।

पूर्वोल्लिखित सम्पूर्ण युक्तियोंके द्वारा प्रारित होकर वैदिकता एवं सूक्ष्मीयसाम्प्रदायिकताके अनुवर्तन को छोड़ कामनाशून्य होकर नित्य नैमित्तिक जो सब स्मार्त और पौराणिक कर्म देशमें प्रचलित हैं उन्हें यथाशक्ति करना आवश्यक है ।

कहनेका प्रयोजन यही है कि ये सब स्मृति—पुराणोक्त नित्यनैमित्तिक कर्म सकल वैदिककर्मोंके ही स्थानापन्न हैं । ये किसी न किसी रूपसे भारतवर्षमें सार्वभौमिक लक्षणसे लक्षित एवं आर्य्यमतवाद की भित्तिके सदृश जो सर्वेश्वर प्रतीति है उसीमें घनिष्ठरूपसे संवृष्ट हैं । अतएव प्रचलित नित्यनैमित्तिक कर्मों को इसी प्रकारणमें स्थान दिया जायगा ।

साधन, मुख्यरूपमें तन्त्रशास्त्र का विषय हैं । मूलतन्त्र सब मिलाकर चौंसठ (६४) हैं, उन चौंसठ तन्त्रोंके श्लोकोंकी संख्या एकलक्ष कही गई है । किसी तन्त्रका पूर्णरूपसे लोप नहीं हुआ है, तथापि सर्वत्र प्राप्त होनेवाले प्रचलित तन्त्रों की संख्या चौबीससे अधिक नहीं जान पड़ती । तन्त्रशास्त्र बंगदेशकीही विशेष आदरकी वस्तु है । इसमें बंगवर्षोंके रूपका निर्णय हुआ है एवं उनकी पवित्रता प्रख्यापित हुई है । इस शास्त्रमें अथर्ववेदभागका अभिचार पट्कर्म (मारण मोहन आदि) रूपमें परिणत है, योगशास्त्रका हठयोग और राजयोग—दोनों प्रकारका योग भलीभाँति विस्तृत है, सांख्य और वेदान्त दोनों दर्शनोंकी भी मांसा है एवं ये पवित्रभासे सम्मिलित हैं । इससे तन्त्रशास्त्र अति-कठिन-हो गया है—यह बात बतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस-

शास्त्रको यथार्थरूपसे मीखने और इसका यथायथ (ठीक २) सम्यक् आचरण करनेसे शरीरकी पटुता, बुद्धिकी तीक्ष्णता एवं इच्छाशक्तिकी तेजस्विता इस प्रकार सम्बर्द्धित होती है कि मनुष्यके हृदयसे पूर्णतया प्रशुभाव दूर हो जाता है और उसके स्थान पर वीरता और दिव्यभावकी स्थिति होती है । इसी कारण तन्त्र-शास्त्रके सम्बन्धमें कहा गया है कि—

श्रुतिस्मृतिविधानेन पूजा कार्या युगत्रये ।

आगमोक्तविधानेन कलौ देवान्यजेत्सुधीः ।

अर्थात् तीनयुगोंमें श्रुतिस्मृतिकथित विधानसे पूजा करनी चाहिये । कलियुगमें सुबुद्धिशाली मनुष्यको चाहिये तन्त्रोक्तविधिसे देवपूजन करे । इसश्लोकसे कलियुगमें तन्त्रशास्त्रानुयायी पूजनकी प्रधानतामात्र समझनी चाहिये । इससे कलिकालमें श्रुतिस्मृतिकथित विधिसे देवपूजन करनेका निषेध नहीं किया गया है । तन्त्रशास्त्रमें पारिभाषिक शब्दोंकी अत्यन्त अधिकताके कारण यह शास्त्र अत्यन्त दुर्बुद्ध, दुर्ज्ञेय और गुरुपदेशसापेक्ष है । तन्त्रशास्त्रका प्रकृत तात्पर्य एवं प्रयोगप्रक्रिया प्रत्येक व्यक्तिको अपने २ गुणसे सीखना होता है । इसकी साधनप्रणाली भी अतिगुह्य है—साधारणतः प्रकाश्य नहीं है । इसलिये इस प्रकरणमें तान्त्रिक साधनके सम्बन्धमें विशेष कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

—102—

द्वितीय अध्याय ।

संस्कार-गर्भसंस्कार ।

चित्रं क्रमाद्यथानेकैरङ्गैस्समील्यते शनैः ।

ब्राह्मण्यमपि तद्वत्स्यात्संस्कारैर्विधिपूर्वकैः ॥

जैसे 'चित्र' चित्रकारी लेखनीके चार २ फिरसे अङ्गप्रत्यङ्गसमन्वित होकर क्रमशः परिष्कृत हो उठता है वैसेही विधिपूर्वक चारप्रकार संस्कारोंके होनेसे ब्राह्मण्यगुणका पूर्ण विकास होता है ।

दृष्टान्त बड़ा ही सुन्दर है । चित्रलेखक पहले अपने मनोगत आदर्शको स्वरूपसे अङ्कित करता है, तदनन्तर क्रम २ से उसी चित्रके ऊपर जैसे २ अपनी लेखनीको चलाता है वैसे २ उसका हृदयगत आदर्श धीरे २ सुष्यत होता है । इसीलिये शास्त्रने कहा है—

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते ।

जन्मसे शूद्र होता है और संस्कारसे (आर्यशास्त्रोक्त आदर्शसदृश) द्विज होता है ।

संस्कार साधारणतः दशविध कहा गया है । यथा—(१) गर्भाधान, (२) पुंसवन, (३) सोमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, (७) छूड़ाकरण, (८) उपनयन, (९) समावर्तन, (१०) विवाह । इनमें पहलेके तीन तो गर्भ-संस्कार हैं, द्वितीय तीन शैशव अवस्थाके और तृतीय दो किशोर अवस्थाके एवं चतुर्थ दो युवा अवस्थाके संस्कार हैं । अतएव प्रसिद्ध दशविध संस्कारोंमें प्रौढ़ अवस्थाके एवं वृद्ध अवस्थाके संस्कारोंका कोई उल्लेख ही नहीं है । वास्तव में प्रौढ़ अवस्था आदिके आचरणीय अन्य अड़तीस (३८) अनुष्ठान हैं * । वे

* वेदव्रत ४, पञ्चव्रत ५, पाकव्रत ७, द्वाविंशत ७, सोमव्रत ७ एवं ये आठ गुण-दया, धान्ति, अनसूया, शौच, अनायास, सुमङ्गल, अकार्पण्य, अस्युता । सब मिलाकर ३८ हुए ।

यद्यपि कभी २ संस्कार नामसे उक्त हुए हैं तथापि याग या पूजा अथवा व्रत-नामसे ही समधिक प्रसिद्ध हैं । अतएव उनकी कोई बात यहां नहीं उठाई जायगी । यहां संस्कार कहनेसे पूर्वकथित दशविध अनुष्ठान ही समझे जायेंगे ।

ये दशविध अनुष्ठान इस समय भी इस देशमें प्रचलित हैं । किन्तु राज-धानी (कलकत्ता) अंचलमें विजातीय शिक्षाकी प्रबलता एवं संस्रव दोषसे एवं रोगोगुणकी अधिकता तथा ऐहिकताके आतिशयसे प्रथम चार संस्कारोंका प्रचलन बहुत कम हो गया है । पाँचवाँ और छठा संस्कार—देनों सम्मिलित होकर एक से हो गये हैं । ऐसेही सातवाँ, आठवाँ और नवाँ—तीनों संस्कार मिश्रितप्राय होकर एकमात्र साधित होते हैं । दशम संस्कार जैसेका तैसा अनुष्ठानप्राय है । संस्कार कार्य स्थलविशेषमें यद्यपि इस प्रकार विकृत हो गये हैं किन्तु अब भी कहीं लुप्त नहीं हुए हैं । हमारी समझमें संस्कार-कार्योंका लोप होना अच्छा नहीं है । आर्यशास्त्रके आर्यशरीरमें आर्यगुणोंका उन्नेय करने देना आर्योंके लिये एकान्त कर्तव्य है ।

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि उल्लिखित दशविध संस्कार केवल ब्राह्मणोंके नहीं हैं, केवल द्विजातियोंके नहीं हैं । शूद्रोंको भी उपनयनकी कोड़ कर अन्य नव संस्कारोंके करनेका संपूर्ण अधिकार है । अन्तर इतनाही है कि शूद्रके यहाँ वैदिकमंत्रोंका पाठ पुरोहितादि ब्राह्मणोंके द्वारा किया जायगा ।

(१) गर्भाधान—पहले कहा जा चुका है कि संस्कार कार्यका उद्देश्य ब्राह्मण्यगुणका आधान या स्थापन है । उसी उच्चतम उद्देश्यके सिद्ध करनेके अभि-प्रायसे आर्यशास्त्रने वेदमूलसे अर्थात् गंभीरतम विज्ञानमूलसे अवधारित किया कि पिता माताके शरीरमें दीप रहनेसे वह सन्तानमें संक्रामित होता है । इस प्रकृत तथ्यको निश्चित कर गर्भाधान एवं गर्भवहणयोग्यता तथा उसके उपयुक्त कालका निर्णय कर सन्तानके जन्मके समयमें भी जिसमें पिता माताका मन एकान्त पशुभावसे दान्द्वयपरवश न होकर पवित्र सात्त्विकभावमें मग्न हो इसी लिये आर्यशास्त्रने गर्भाधान संस्कारकी व्यवस्था की है । गर्भाधानके समय पति को चाहिये कि पत्नीको इन कई एक मन्त्रोंका अर्थ बतावे । यथा—

“(परमव्यापक) विष्णु गर्भवहणका स्थान दे, (देवीशिल्पी) त्वष्टा रूपका संमिश्रण करे, (अव्ययसेक) प्रजापति सिंचन करे एवं (सृष्टिकर्त्ता) विधाता तुम्हारे गर्भका संगठन करे (चतुर्दशीयुक्त अमावास्याकी चन्द्रकलाकी अधिष्ठात्री देवी)

सिनीवाली तुम्हारे गर्भाधान करें, (प्राणकी अधिष्ठात्री) सरस्वती देवी तुम्हारे गर्भाधान करें, विकसित पद्ममालाधारी अश्विनीकुमार (जिनके अधिष्ठानमें उत्पन्न सन्तान सर्वदा देवताओं द्वारा अभ्युदयेको प्राप्त, स्वाभाविक विनीत, सत्त्वगुण-युक्त, सम्पन्न, स्त्रियोंका विभूषणस्वरूप एवं आत्मानन्दविशिष्ट होता है) नामक दोनो देव तुम्हारे गर्भाधान करें ।”*

इस प्रकार उचित, आनन्दपूर्ण, पवित्र, सब शुभलक्षणोंको उद्गीप्त करने वाले भावोंके साथ उत्पन्न की हुई सन्तान दिव्यभावयुक्त एवं सब प्रकार सुलक्षण-सम्पन्न होकर उपलोगी—यह बात वेद और विज्ञान, दोनोंके मतमें अति सम्भव-पर है ।

जो लोग इन दोनों मन्त्रोंमें वैज्ञानिक तथ्य एवं उच्चतम कवित्व, एवं शास्त्रके परमतथ्य तथा सर्वमें सर्वोत्तमका प्रतीति आदिका एकत्र समावेश देख कर चमत्कृत न होंगे उनसे हमको कुछभी वक्तव्य नहीं है । जो लोग इन मन्त्रोंके भावको समझ कर भक्तिभावपूर्ण होंगे उनसे हम अनुरोध और निर्वन्धपूर्वक कहते हैं कि वे कभी अपने धर्ममें इस गर्भाधानसंस्कारका लोप न होने दें । उनके लिये एक बात और भी कह दी जाती है कि वर्तमान रालब्धवस्थाके द्वारा इस समय स्त्रीसहवासकी अवस्था निर्द्वारित होने पर भी गर्भाधानसंस्कारका पालन निर्विघ्न हो सकता है, क्योंकि रालब्धवस्थाने प्रतिबन्धकस्वरूप होकर स्थलविशेषमें गर्भाधान संस्कारके लिये केवल विलम्बमात्र कर दिया है, वह संस्कारका निषेध या निवारण नहीं करती । ऐसे स्थलमें विलम्बके कारण अधिकारीके लिये किसी प्रकारका प्रत्यबाधदोष नहीं घटित होसکتा । बरन् युक्तप्रान्तके बहुत स्थानोंमें द्विरागमन का अपभ्रंश “गौना” नामक जो प्रथा प्रचलित है (एवं डेढ़ दो सौ वर्ष पहले अंगदेशमें भी जो प्रचलित थी) उसके अनुसार चलनेसे गर्भाधान के समयमें सहजही देर होती है । अतएव इस समय जो व्याहृके आठदिन भीतर ही बिदा करानेकी अनिष्ट करनेवाली प्रथा प्रचलित होती जाती है उस आधुनिक रीतिके निवृत्त करनेसे ही सब और रत्ता हो सकती है । हमारे अति प्राचीन एवं प्रधान चिकित्सा शास्त्रमें जो कहा गया है,—धर्मशास्त्रका प्रकृत तात्पर्य उसके विपरीत नहीं हो सक्ता । सुश्रुतमें लिखा है—

जनपोहशवर्षायां प्राप्ताः पञ्चविंशतिम् ।

यदाधत्ते पुमान् गर्भं कुतिस्यः स विपद्यते ॥

* इस समयके चिन्तनीय वाक्य ‘शुद्धद्वारण्यक’ में है ।

ज्ञाता वा न विरञ्जीवेन्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।

तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं कारयेत् ॥

एचोसवर्षसे न्यूनावस्थाका पुरुष यदि सोलहवर्षसे कम अवस्थावाली स्त्रीमें गर्भाधान करता है तो वह गर्भ माताकी कोखमें ही नष्ट हो जाता है । यदि सत्य भी हुआ तो बहुत समय तक जीवित नहीं रहता, यदि दैवसंयोगसे जीवित भी रहा तो उसका शरीर शिथिल और इन्द्रियां दुर्बल रहती हैं । इस कारण अत्यन्त बाला स्त्रीमें गर्भाधान न करना चाहिये ।

गर्भाधानआदि संस्कारकार्योंसे निजकुलकी वृद्धि होती है; इस लिये ऐसे सभी कार्योंमें पूर्वपुरुषोंका अर्थात् जिनके कुलकी वृद्धि होगी उनका भक्तिपूर्वक स्मरण करनेकी आज्ञा पुण्यमय आर्यशास्त्रमें दी गई है । पूर्वपुरुषोंका भक्तिपूर्वक स्मरण आहुत्यद्वारा सम्यक् सिद्ध होता है । आहु इसीलिये संस्कारकार्यका एक प्रधान अंग है, एवं इन सब आहुत्योंमें वृद्धि सूचित होती है—इस कारण इनकी वृद्धिआहु कहते हैं, एवं मंगलके प्रवर्तक होनेके कारण प्रधान या पूर्वपुरुषों को नान्दीमुख कहा जाता है इसलिये संस्कारके अङ्गस्वरूप आहुत्योंको भी नान्दीमुख आहु कहते हैं ।

गर्भावस्थाके द्वितीय संस्कारका नाम पुंसवन एवं तृतीय संस्कारका नाम सीमन्तोचयन है । ये दोनों संस्कार गर्भरक्षाके लिये उपयोगी हैं—उसीसे इनकी मृष्टि हुई है । मानवीगर्भके चिनट होनेके दो समय अति प्रबल होते हैं । एक तो गर्भधारणके उपरान्त तीसरे महीनेसे लेकर चौथे महीनेके बीचमें और दूसरा छठे महीनेसे लेकर आठवें महीनेके बीचमें । अतएव इन दोनों समयोंमें विशेष सावधानताके साथ गर्भिणीकी रक्षा करनेकी आवश्यकता होती है । शास्त्रमें इन दोनों समयोंमें दो संस्कारोंकी व्यवस्था है ।

(२) पुंसवन—यह संस्कार सीमन्तोचयनसे प्रथम किया जाता है । इस संस्कारका समय गर्भवहणसे तीसरे महीनेके दस दिनके भीतर है । पुंसवनका अर्थ है पुरुष-सन्तानको उत्पन्न करना । गर्भाशयमें स्थित गर्भसे पुत्र होगा या कन्या होगी, इनका निश्चय चौथे महीने तक नहीं होता; क्योंकि साधारणतः चौथे महीनेके पहले स्त्री या पुरुष का चिन्ह नहीं होता अतएव स्त्री या पुरुष का चिन्ह प्रकट होनेके पहले पुंसवन संस्कार करनेकी विधि बनाई गई है । साधारणतः सभी देशोंकी स्त्रियां कन्याकी अपेक्षा पुत्रका अधिक गौरव करती हैं; विशेषकर भारतवर्षकी स्त्रियां बहुत अधिक पुत्र की अभिलाषा करती हैं; सुतरात्

वृद्धिआहु एवं मांगलिक हवन आदि समाप्त कर जय पति मंत्रपाठ पूर्वक गर्भिणीसे कहता है कि—

“मित्रावरुण नामक दोनों देवता पुरुष हैं और अश्विनीकुमार नामक दोनों देवता पुरुष हैं एवं अग्नि और वायु-ये भी दोनों पुरुष हैं । तुम्हारे गर्भमें भी पुरुषका आविर्भाव हुआ है”

उस समय गर्भिणीका हृदय आनन्दसे प्रफुल्लित हो उठता है । इस आनन्दसे उस समय का अत्यन्त व्रमन आदिसे उत्पन्न अशसाद एवं भीति और आलस्य आदिसे उत्पन्न विषाद मिट जाता है एवं गर्भपेक्षणका धूल जैसे फिरसे आ जाता है । पुंसवनमें दो बड़ (बर्गद) के फलोंको उर्द और यवके साथ गर्भिणीकी नासिकामें लगाकर सुंघानेकी व्यवस्था है । इन वस्तुओंमें गर्भरक्षाकी शक्ति है या नहीं—से। तो कह नहीं सकते, किन्तु इतना अवश्य है कि सुश्रुतपंथमें न्ययोध अर्थात् बड़के विषयमें लिखा है कि वह योनिदोषोंको नष्ट करनेवाला है ।

(३) सीमन्तोन्नयन—गर्भरक्षाविधायक दूसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन है । इसका समय गर्भपहणके उपरान्त छठा या आठवाँ महीना है । इसका मुख्यकर्म गर्भिणीके सीमन्त (मोंगके कुछ केशों) को उखाड़ देना है । सीमन्तके कुछ केश उखाड़ देनेके बाद गर्भिणी स्त्रीको फिर शृङ्गारवेशसे भूषित अथवा सुगंधादिसे सुवासित नहीं होना चाहिये, पुष्यमास्य आदि का धारण एवं स्वामीसे सहवास न करना चाहिये ।

पुंसवनके उपरान्त सन्तान-प्रसवपर्यन्त समयके भीतर विशिष्ट शुभ मुहूर्तमें सीमन्तोन्नयनसंस्कार करना चाहिये एवं यह भी स्मरण रखना चाहिये कि पुंसवनके उपरान्त जितना ही शीघ्र यह कार्य कर डाला जाय उतना ही अच्छा है* । किन्तु गर्भाधानके छठे महीनेसे आठ महीनेके भीतर ही सर्वत्र यह संस्कार किया जाता है । इस संस्कारमें पति, वृद्धिआहु और चरु-पाक आदि कर चुकने पर एकवृत्तस्थित पके हुए दो यज्ञहुम्बर (गूलर) के फल एवं अपरापर कईएक मांगलिक पदार्थोंको रेशमी वस्त्रसे गर्भिणीके गलेमें बाँधकर पहले जिस मन्त्रको सुनाता है उसका अर्थ यह है—

* कदाचित् प्रसवके उपरान्त भी जो सीमन्तोन्नयनकी आज्ञा है वह मुख्यतया संस्कारकी दृढ़ता या अत्यन्त आवश्यकता जताती है, क्योंकि उस समय इसके द्वारा इसके प्रकृत उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती । किन्तु “सन्तानोत्पत्तिके उपरान्त भी विलम्बसे स्त्रीसमागम करना चाहिये”—यह तथ्य सूचित होनेसे शास्त्रके उद्देश्यकी धार्मिकता सूचित होती है ।

‘तुम इस कर्जस्वला उदुम्बर (गूलर) वृक्षसे कर्जस्वला बनो । हे वनस्पते ! जैसे पत्तेके उपरान्त पत्तेकी उत्पत्तिसे तुम्हारी समृद्धि होती है वैसे ही इसमें पुत्ररूप परमधन उत्पन्न हो’ ।

तदनन्तर कुशगुच्छ द्वारा गर्भिणीके सीमन्तभागके केश उखाड़े जाते हैं ।

फिर पति शर-काष्ठिकाके द्वारा सीमन्तोचयन करता हुआ कहता है कि—“जिस शर द्वारा प्रजापति [कश्यप (मन्त्र या जल पीनेवाले)—नभोमण्डल] ने देवमाता आदिति [समस्त पृथ्वी] के सौभाग्यसम्पादनके लिये [चक्रवाह-रेखास्वरूप] सीमन्तोचयन किया था उसीशरके द्वारा मैं इस गर्भिणीके सीमन्तोचयन कर इसके पुत्रपौत्रादिको उनकी जरावस्थापर्यन्त दीर्घजीवी करता हूँ ।”

तदनन्तर नलिकाके द्वारा सीमन्तोचयन करता हुआ पति कहता है कि—“शोभनस्तुति द्वारा मैं सुन्दरी पौर्णमासी (गर्भाधानमें सिनीवाली अर्थात् अमावास्याके अन्तर्निविष्ट चन्द्रकलाका आवाहन हो चुका है, इस समय गर्भ सम्पूर्णताको प्राप्त हो चुका है, अतएव राकापौर्णमासीका आवाहन होता है) का आवाहन करता हूँ—बड़ हमारे शोभनवाक्यको सुनकर अवधारण करे एवं अकिञ्चिद्गमन सूचीकर्मद्वारा पुत्रपौत्रादि-जननके व्यापार को अनुस्यूत करे तथा अत्यन्तदानियोंमें श्रेष्ठ एक पुत्र दे ।”

“हे पौर्णमासी ! वह शोभन ब्रुद्धि, जिसके द्वारा तू यजमान को ऐश्वर्ययुक्त करती है उसी ब्रुद्धिसे सम्यक् होकर आज हमारे समीप आगमन कर । हे सुभगे ! हमको ऐसा पुत्र दे जो सहस्रोंका पोषण करे ।”

अन्तमें पति शृतसहित चरु दिखाकर गर्भिणीसे पूछे कि—“तुम क्या देखती हो ?” और फिर इसके उत्तरमें उससे कहलावे कि “मैं प्रजा देखती हूँ, गो-महिष आदि धन देखती हूँ एवं पतिकी दीर्घायु देखती हूँ” ।

कैसे तोमका विषयहै कि ऐसे प्रीति और आनन्दको बढ़ानेवाले एवं सुदूरदर्शी बनानेवाले पवित्र कार्य हमारे देशसे उठतेजाते हैं । भारतवर्ष हीन हीन अवस्था को प्राप्त हो गया है—यह बात सत्य है, किन्तु यह शास्त्रीयकार्योंके विलोपसे जैसा हीनदशाको प्राप्त हो रहा है वैसा और किसी कारणसे नहीं ।

गर्भावस्थाके जो ये तीन संस्कार उल्लिखित हुए, किसी २ के मतमें एकही बार इनके करनेसे भी काम चल सकता है । किन्तु किसी २ के मतमें प्रतिगर्भमें इन संस्कारों को करना चाहिये । संस्कारोंके द्वारा जो अति उदार भावपरम्परा

पति-पत्नीके हृदय हो जाती है सो फिर कभी विस्मृत नहीं हो सकती अथवा तुच्छ नहीं लेंचसक्ती, इसी कारण इन संस्कारोंके एकवार करनेसे ही यावज्जीवन के लिये निर्वाहित होगये—ऐसा भी सम्भवा जा सका है ।

वंगदेशके अनेक घरोंमें इन तीनों गर्भावस्थाके संस्कारोंको केवल एक बार ही करके निवृत्त हो जाते हैं अर्थात् दुबारा फिर नहीं करते । किन्तु वंश ई एवं उत्तरपश्चिम बंगालमें जो सद्यः स्मार्तयंत्र प्रचलित हैं उनमें इन संस्कारोंके प्रतिवार करनेकी ही व्यवस्था प्रचलित जान पड़ती है ।

“केचिद्गर्भस्यसंस्कारान्प्रतिगर्भं प्रयुञ्जते ।”

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

तृतीय अध्याय ।

संस्कारकर्म-शैशवसंस्कार ।

निपट शैशव अवस्थामें ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया—इनमेंसे किसी भी शक्ति का उन्मेष नहीं होता । शीघ्र ही उत्पन्न हुआ बालक कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करता । इसलिये शिशुके संस्कार पुष्प-संस्कारके समान न होकर कुछ २ द्रव्यसंस्कारके सदृश होते हैं अर्थात् कुछ एक संस्कारोंमें उसका शरीर शुद्ध किया जाता है और कुछ एक संस्कार शिशुके प्रति पिता माता प्रभृतिके व्यवहारे उद्भावन एवं परिचालनमें पर्यवसित हैं । तीनों शैशव संस्कारोंके उल्लिखित लक्षण क्रमशः दिखलाये जायेंगे ।

१ । जातकर्म । शैशवके प्रथम संस्कारका नाम जातकर्म है । यह सन्तान के पृथ्वीपर गिरते ही किया जाता है । इस संस्कारका कार्य यह है कि पिता पहले यव एवं चांदलके तूणों द्वारा, तदनन्तर सुवर्णद्वारा घिसे गये मधु एवं घृत को लेकर सद्योजात सन्तानकी जिह्वामें लगाता है । इस समय पढ़ने के मंत्रका यह तात्पर्यहै कि—“यह अबही प्रजा है, यही आयु है, यही अमृत है—तुमको ये सब प्राप्त हों । मित्रावरुणनामक दोनों देव तुमको मेधा दें । पद्म-माताधारी अश्विनीकुमार नामक दोनों देव तुमको मेधा दें । सद्यसस्पति (वहस्पति) जो इन्द्रके परम प्रीतिपात्र एवं इन्द्रके अभीष्टार्थसाधक एवं मेधा देनेवाले हैं उनसे भी प्रार्थनाहै कि वह तुमको मेधादान करें” ।

इस मन्त्रके प्रथम भागमें एक वैदिक अथवा अभीरतम वैज्ञानिक तथ्यका विकास है । परवर्तीभागसे पिता माता एवं गोष्ठीके लोग सभी समझ सकते हैं कि ब्राह्मणसन्तानके लिये धन आदिके निमित्त प्रार्थना नहीं है और आयुकी प्रार्थना एक बार मात्र है, किन्तु मेधा, धारणाशक्ति या बुद्धिके लिये बारम्बार प्रार्थना की गई है । अतएव ब्राह्मणसन्तानका पालन जिस उद्देश्यसे होना आवश्यक है, सो इस प्रथम संस्कारसे ही सूचित हो गया ।

इस संस्कारमें सन्तानकी जिह्वामें सुवर्णसे घिसा हुआ घृत मधु दिया गया एवं यव और चावलका चूर्ण चखाया गया । सुवर्णसे घिसे हुए घृत और मधुके अनेकगुण हैं १-सुवर्ण वायुदोषको शान्त करता है, मूत्रको साफ़ करता है एवं रक्तकी ऊर्ध्वगतिके दोषको शान्त करता है । २-घृत शरीरमें ताप को बढ़ाता है, धूलकी रक्षा करता है और सुलकर भलत्याग कराता है । ३-मधु मुखमें 'नार' का संचार करता है, पित्तकोषकी क्रियाको बढ़ाता है एवं कफदोषको निवृत्त करता है । अर्थात् यह संस्कार वायुदोषकी शान्तिका और गलनालिका, उदर एवं आंतिं को सरस बनानेका एवं मलमूत्रके निकालने और कफको कम करनेका उपाय है । सद्योजात शिशुको ऐसी औषध तुल्य वस्तुएँ क्यों चखाई जाती हैं—सो अनायास ही समझमें आसक्ता है । प्रसवकी यन्त्रणाके कारण सद्योजात शिशुके रक्तकी गति ऊपरको हो जाती है, उसको शरीरमें कफका दोष अधिक होता है एवं इसकी आंतिंमें एक प्रकारका काला र मल संघित रहता है; वहीं मल न निकलनेसे अनेक प्रकारकी पीड़ाएं उपजती हैं । इसी लिये डाक्टर साहब भी सद्योजात शिशुओंके लिये, मधुमिश्रित रेंडीके तेलकी व्यवस्था करते हैं । सुवर्णसे मधुमिश्रित घृत एरण्डतेलकी अपेक्षा समधिक दिग्दर्शी और समधिक उपकारी है—यह बतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । देशीय व्यवस्थामें जो वायुदमन एवं रक्तकी ऊर्ध्वगतिके निवारणका उपाय है सो साहबों व्यवस्थामें नहीं है । तात्पर्य यह है कि सुवर्णका घिसा घृत-मधु, शिशुओंकी जिह्वामें देनेमें अति विशद लौकिक युक्ति ही देखी जाती है । किन्तु जिह्वामें यव और चावलका चूर्ण चखाने की वैसे कोई युक्ति हमारी समझमें नहीं आई । किन्तु न समझ सकने पर भी ऐसे स्थलपर शास्त्रके चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उसकी सब आज्ञाओंका प्रालम्ब करना ही ठम विधेय समझते हैं । इस संस्कारके द्वारा उपपातक अर्थात् पितृ-मातृ-शरीरज कुछ एक दोषोंका नाश होता है—ऐसा शास्त्रमें कहा गया है ।

जातकर्मके सम्बन्धमें शास्त्रकी आज्ञा समझनेमें कुछ विशेष गोलमाल है । शास्त्रने कहा कि जातमात्र सन्तानका जातकर्म होना चाहिये—अर्थात् उसकी जिह्वामें उल्लिखित सब पदार्थोंकी डालना चाहिये; उसकी 'नार' कटनेके पहले ही यह कृत्य करना चाहिये । किन्तु 'जातकर्म' एक संस्कार है, इसलिये नान्दीमुख या वृद्धिश्राद्ध उसका एक अंग होना चाहिये । सन्तानके पृथ्वीपर गिरनेके उपरान्त यदि पिताको यह संस्कारका अंगस्वरूप श्राद्ध करना होगा तो 'नार' कटनेमें अशुभ विलम्ब हो जायगी एवं ऐसा भी हो सक्ता है कि उसी विलम्बके

कारण सन्तानके जीवन पर संकट आ पड़े। सुश्रुतजीकी व्यवस्था है कि नाड़ी-
हृदके उपरान्त जातकर्म करना उचित है। किन्तु यह व्यवस्था भी समीचीन
नहीं जान पड़ती क्योंकि नार कटते ही जताशौच हो जायगा एवं उस अशौच
व्यवस्थामें कोई संस्कार कार्य नहीं होसकता। इन्हीं सब भगइोंके कारण कोई २
शास्त्रके ज्ञाता पण्डित अशौचके अन्तमें जातकर्म करनेकी व्यवस्था कर गये हैं।
यथा दायभागकी टीकामें—

जातस्य प्राणवियोगापत्या जातेष्ट्या अशौचान्तेकर्त्तव्यता ।

जात (उत्पन्न) सन्तानके प्राणवियोगकी आपत्तिके कारण अशौचके
अन्तमें जातकर्म करना चाहिये।

किन्तु संस्कारकी इस प्रकार असमयमें अर्थात् दश दिनके उधर घसीट कर
ले जानेसे उसका प्रकृत उद्देश्य सम्पूर्ण व्यर्थ हो जाता है—सो बतानेकी आवश्यक-
ता नहीं है। इसी लिये इस समय कोई २ बहुदुर्घा विवेचक पण्डित जिस
कार्यप्रणालीका अनुसरण करते हैं वही समीचीन जान पड़ती है एवं साधार-
यतः उसीका ग्रहण करना उचित है। शास्त्रमें भी कहा गया है—

अङ्गत्वेऽपिच कालस्य न त्यागोऽन्याङ्गवत्कुतः ।

अनुपादेयरूपत्वात्काले कर्म विधीयते ॥

जिसस्थलपर 'काल' शास्त्रोक्त क्रियाका अंग है वहाँ उसकी अनुपादेयताके
कारण अन्य सब अंगोंके समान उसका त्याग नहीं हो सक्ता। ठीक समयमें ही
कर्म करना आवश्यक एवं उचित है। अतएव पहलेसे ही सुवर्ण, घृत, मधु एवं
कण्णपाषाण (कसौटी) आदिका ठीकठीक करके प्रसवके उपरान्त ही उसी क्षण
पलभरकी भी देर न करके नाड़ीहृदके पहले ही सञ्जोजात सन्तानकी जिह्वामें
सुवर्णका घिसा घृत और मधु देकर पूर्वोक्त मन्त्रपाठ करना चाहिये। अङ्गहानिके
भयसे मुख्य कर्मका त्याग न करना चाहिये।

२। नामकरण। शैशवके द्वितीय संस्कार का नाम नामकरण है। सन्तानके
उत्पन्न होनेके उपरान्त दश रात्रियां जीतने पर उसका नाम रखना होता है।
दश रात्रियां बिताकर 'नामकरण' करनेका कारण अति सुस्पष्ट है। सूक्तिका
एह में जितने लड़की लड़के मरते हैं उनमें लगभग तीन भागके प्रथम दश
रात्रियोंमें ही नष्ट होते हैं। इसी कारण जान पड़ता है कि प्रथम दश
रात्रियां छोड़ दीगई हैं। किसी वस्तुका नामकरण हो जाने पर उसके सम्बन्धमें
मनकी एक प्रकार वृद्धता हो जाती है। यदि सञ्जोजात शिशु अकालमें कालक्रवल

हो जाय तो इसके विषयमें चिन्ता और शोक करनेके लिये उसका नाम ही एक अक्षरलम्बनस्वरूप हो रहता है। अतएव पहलेकी दश रात्रियोंमें शिशुका नाम रखने की व्यवस्था नहीं की गई है। वरन् दशरात्रि या अक्षरात्रि अथवा पूर्ण वर्ष भीत जानेपर नाम रखनेकी व्यवस्था है। इस समय अक्षप्राशन संस्कारके साथ जो नाम रखनेकी प्रथा प्रचलित हुई है सो अशास्त्रीय नहीं है। वरन् देशमें शिशुओंके मरनेकी संख्या जिस प्रकार अतिभीषणरूपसे बढ़ गई है उसे देखकर इस गौण-कल्पका अक्षलम्बन ही इस दुःसमयके लिये उपयोगी जान पड़ता है। अतएव दशरात्रिके उपरान्त नामकरण न करके अक्षप्राशनके समयमें किया जाय तो भी कोई विशेष दोष नहीं है।

नामकरण संस्कारमें शिशुके जन्मपक्ष एवं नक्षत्र तथा अन्यान्य देवताओंके उद्देश्यसे हवन कर और वृद्धिश्राद्ध आदिको समाप्त कर जिस प्रकार पिताको बालकका नाम कह देना चाहिये सो नीचे लिखे मंत्रके अर्थको देखनेसे विदित होगा। माता बच्चेको गोदमें लेकर पूर्वकी ओर मुख करके निज पतिके नाम भागमें अवस्थित हो एवं पिता अपने शिशु सन्तानसे कहै कि:-

“तुम कौन हो?—तुम्हारी क्या जाति है?, तुम-अमृत अर्थात् अविनाशी हो। हे अमृत! तुम सूर्यसम्बन्धीय मासमें प्रवेश करो। हे अमृत! सूर्य तुमको दिनसे दिनमें प्राप्त करें, दिन-रात्रिमें प्राप्त करें। दिन और रात्रि-दोनों पक्षमें प्राप्त करें। दोनों पक्ष-पूर्व मासमें प्रवेश करावें। माघ-अतुमें प्रवेश करावें। अतुषं सम्यत्सरमें और सम्यत्सर जराजर्जरव्यक्तिकी पूर्ण आयु अर्थात् १०० वर्षकी सीमा तक पहुँचावे।”

इस मंत्रमें जीवात्मा की अविनश्यता जतानेके अतिरिक्त यह बात कैसी सुन्दर रीतिसे प्रकट की गई है कि सन्तानपालनमें कैसी सावधानताके साथ दिन गिनदार चलना होता है। इससे पिता माताके मनमें (सन्तानपालनके सम्बन्धमें) अवश्य ही शुभ फल होगा—इसमें कोई सन्देह नहीं है, किन्तु स्वयं शिशुके लिये क्या लाभ हुआ? इसके उत्तरमें शास्त्र कहता है कि उसके जातिभ्रंशकर दोष अर्थात् जिस दोषके कारण जाति नहीं जानी जाती उसीका अपनोदन होगया। क्योंकि विभिन्नजातिके सन्तानोंकी विभिन्नरूपसे नाम रखनेकी व्यवस्था है। जैसे (१) ब्राह्मणके लिये ‘देव शर्मा’, (२) क्षत्रियके लिये ‘जात शर्मा’, (३) वैश्यके लिये ‘भूति गुप्त दत्त’ एवं (४) शूद्रके लिये ‘दास’।

(३) अवप्राशन । शैशव अवस्थाके तृतीय संस्कारका नाम है अवप्राशन । पुत्र हो तो छठे या आठवें महीने और कन्या हो तो पाँचवें या सातवें महीने यह संस्कार करना चाहिये । अवप्राशनके लिये विशेषतया सम्पन्न शुभ दिन ठीक करना होता है । दृष्टिआदृष्ट कर चुकने पर पिता सन्तान को गोदमें लेकर बैठे और माता उसमें धामभागमें बैठे । तब पिता मंत्र पढ़ता हुआ हवन करे और फिर सन्तानके मुखमें अन्न का 'पास' दे । मंत्रका तात्पर्य यह है—

“अन्न ही एक आच्छादक अर्थात् रतक है । अन्न ही सकल जीवोंकी रक्षा करता है । अन्नविशिष्ट अर्थात् ऐश्वर्ययुक्त व्यक्तिही श्री है, उनमें प्रधान विरोधन (सूर्य) अन्नद्वारा आधिपत्य प्रदान करें । सब अन्न रसोंका प्रधान घृत एवं बही (सूर्यही) तेज और सम्पत्ति हैं, इन्हीं की कामनासे मैं हवन करता हूँ । अन्नपति (सूर्य), आरोग्यकर एवं अग्निवृद्धिकर अन्न-धन दें और अन्नदाता को तारें तथा हमारी चतुष्पद अवस्थामें अर्थात् युग्मभावमें एवं द्विपद अवस्थामें अर्थात् त्र्युगम-भावमें मङ्गलप्रदान करें” । तदनन्तर स्वर्ण-घृत घृत एवं मधु लेकर सन्तानकी बिहुमं लगाकर उसे माताकी गोदमें दे देना चाहिये ।

शास्त्र कहता है कि अवप्राशन संस्कारके द्वारा शिशुके सङ्करीकरण दोषका निराकरण होता है । खाद्य-अखाद्यका विचार न होना ही सङ्करीकरण दोषका लक्षण है । अवप्राशन संस्कारमें मनुष्यके खाद्य पदार्थ निर्दिष्ट होते हैं ।

इस समय भी अवप्राशन संस्कार का लोप नहीं हुआ है, बल्कि अनेकानेक महीन २ अङ्गप्रत्यङ्ग संयुक्त कर दिये गये हैं । इस समय प्रवाद प्रचलित हो गया है कि पिता माताको सन्तानका अवप्राशन न देखना चाहिये । मामाको अवप्राशन कराना चाहिये, यदि मामा न हो तो और कोई इस कृत्यको कर सकता है । ऐसा होनेसे कोई विशेष दोष नहीं होता । क्योंकि अवप्राशनका कार्य प्रतिनिधिके द्वारा भी सम्पन्न हो सकता है । सुतराम् मातुल ही जैसे पिताका प्रतिनिधि होकर यह कार्य करता है । उत्तरपश्चिम अञ्चलमें यद्यत्तक कि बिहार प्रदेशमें भी मातुलके द्वारा अवप्राशन करानेकी विधि या रीति नहीं है । अतएव समझा जा सकता है कि संभूमिमें गोष्ठीपति ब्राह्मण ही दौहित्र सन्तानके प्रति विशेष-समादर दिखलाते हुए क्रमशः इस प्रथाको चला गये हैं ।

निष्क्रमण । जिन तीन शैशव संस्कारोंका उल्लेख इस अध्यायमें किया गया है उनके अतिरिक्त और भी एक संस्कार है । उसे निष्क्रमण कहते हैं । यह

संस्कार जन्मदिनसे तीसरे शुक्लपक्षमें तृतीयाके दिन करना चाहिये । प्रथमवार नान्दीमुखश्राद्ध आदिके साथ यह संस्कार करना चाहिये, तदनन्तर सन्तान लक्षतक एक साल का पूरा न हो तब तक प्रतिशुक्लपक्षकी तृतीयाको यह संस्कार करना चाहिये । संस्कारके मन्त्रका अर्थ यह है—

“हे चन्द्र ! तुम्हारे शोभनात्मक प्रकाशसे प्रकाशित एवं सन्तानके ज्ञानानन्दजनक अन्तःकरणके भीतर आत्माका स्थान निहित है । उसी ब्रह्मको मैं जानता और मानता हूँ । मेरी प्रार्थना है कि मैं पुत्रसम्बन्धीय किसी अघका भागी न बनूँ । जो पृथ्वीका अमृत एवं दिवलोकमें चन्द्रके मध्यमें अवस्थित है, उसको मैं जानता हूँ । मुझको पुत्रसम्बन्धीय कोई व्यसन (संकट या कष्ट) न प्राप्त हो।” ।

“चन्द्रके मध्यमें जो ह्रस्ववर्णलाङ्कित (शोककालिमा) है—सो पृथ्वीके हृदयमें भी है उसे मैं जानता और देखता हूँ । अब मुझे पुत्रसम्बन्धीय शोकसे न रोना पड़े” ।

मंत्रोंमें आत्माका विभुत्व, पुत्रके लिये पिताकी आन्तरिक व्याकुलता एवं शोककी मलिनता भूलोक एवं स्वर्गलोक—सब लोकोंमें व्याप्त है—यह विश्वास अति सुन्दर रूपसे प्रकट किया गया है । किन्तु इनमें प्रकट रूपसे पिता अपने ही लिये प्रार्थना करता है । निष्क्रमणसंस्कारको पौष्टिक या पुष्टिसाधक संस्कार कहते हैं एवं यह मुख्य संस्कारोंमें नहीं गिना जाता ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

चतुर्थ अध्याय ।

संस्कारकर्म-कैशोरसंस्कार ।

जो दोनों संस्कार कैशोर या किशोर अवस्थाके कहे गये हैं उनमेंसे एक तो बाल्यावस्थामें और दूसरा किशोर अवस्था में किया जाता है । किन्तु इस समय दोनोंको एकसाथ किशोर अवस्थामें ही कर डालते हैं ।

१ चूड़ाकरण । उल्लिखित दोनों संस्कारोंमेंसे पहलेका नाम चूड़ाकरण है । इस संस्कारका मुख्य समय शिशुका तीसरा वर्ष है । किन्तु पहले वर्ष अथवा पाँचवें वर्ष आदि अन्यान्य अयुग्म अर्थात् विषम वर्षोंमें भी चूड़ाकरण किया जा सकता है । चूड़ाकरणका प्रधान कार्य केश-मुण्डन है गर्भावस्थामें जो केश उत्पन्न होते हैं उन सबको दूर कर चूड़ाकरणके द्वारा शिशुको शिला और संस्कारका पात्र बनाया जाता है । इसी लिये कहा जाता है कि चूड़ाकरणके द्वारा अपात्रीकरण दोषका अपनयन होता है ।

नान्दीमुखआहु एवं हवनआदि करके सूर्यका ध्यान करते हुए पुरोहित और नापितकी और देख कर जो मंत्र पढ़ना चाहिये उसका तात्पर्य यह है—

“जिस सुधिति या कुरेके द्वारा पूषा (सूर्य)ने बृहस्पतिको केश-मुण्डन (रश्मिजालसंयमन) किया था, जिस सुधितिके द्वारा वायुने इन्द्र (मेघघाहन) का मुण्डन (मेघोंको हटाना) किया था उसी ब्रह्मरूपी सुधिति द्वारा तुम्हारे केशोंका मुण्डन करते हैं तुम्हारी आयु, तेज और बल आदि वृद्धिको प्राप्त हों । यमदग्नि (ऋषिकी बाल्य, यौवन, जरा अथवा मध्यखगोलस्थित नक्षत्रविशेष) की तीनों आयु (उदय, भोग, अस्त) तुमको प्राप्त हों । अगस्त्य (ऋषिकी बाल्य, यौवन, जरा अथवा दक्षिणखगोलस्थित नक्षत्रविशेष) की तीनों आयु (उदय, भोग, अस्त) तुमको प्राप्त हों । देवताओं (दीप्तिमान् साधारण नक्षत्रों) की तीनों आयु (उदय, भोग, अस्त) तुमको प्राप्त हों” ।

स्पष्ट ही देख पड़ता है कि यह संस्कार शैशवकालका होनेके कारण इसमें द्रव्य-संस्कारका लक्षण जैसा सुस्पष्ट है वैसे पुरुष-संस्कारका लक्षण परिसुष्ट नहीं है । किन्तु ऐसा होने पर भी शिशुरूपी सुद्र ब्रह्माण्ड वृष्टत् ब्रह्माण्डके अनु-रूप है—इसकी सूचना स्पष्ट रूपसे इस मन्त्रके मध्यमें निहित है ।

२ उपनयन । प्रकृतप्रस्तावमें यही केशोर संस्कार है । द्विजातिके बालक इसी संस्कारके द्वारा ज्ञानशिक्षाके उद्देश्यसे शिवक आचार्यके समीप उपनीत होते हैं । शास्त्रकी विधि यही है कि ब्राह्मणकुमार पाँचवर्षकी अवस्थासे सोलहवर्षकी अवस्था तक इस संस्कारके अधिकारी रहते हैं । क्षत्रियके बालक छः वर्षकी अवस्थासे बारह वर्ष की अवस्था तक तथा वैश्यबालक आठ वर्षकी अवस्थासे चौबीस वर्षकी अवस्था तक उपनयनके अधिकारी या योग्य रहते हैं । शूद्रको इस संस्कारका अधिकार नहीं है ।

उपनयनसंस्कारमें यथाविधि आहु एवं हवनके उपरान्त अनेकानेक अनुष्ठान अनुष्ठित होते हैं एवं अनेकानेक मन्त्रोंका उच्चारण होता है । स्थूलरीतिसे एक एक करके उन मन्त्रोंका तात्पर्य एवं अनुष्ठानोंकी प्रकृति कहते हैं ।

एक मन्त्रमें अग्निसे कहा गया है—“मैं (द्विजातीय बालक) उपनयन व्रतका आचरण करूँगा तो तुम (अग्नि) से निवेदन करता हूँ * * * इस व्रतके द्वारा अध्ययनरूप समृद्धि प्राप्त करूँगा । मैं मिथ्या वचनसे पृथक् रहूँगा एवं सत्यस्वरूप बन जाऊँगा, मेरी यथेष्टोपचारिता जाती रहेगी एवं मेरा आचार नियत होगा” ।

वायु देवता, सूर्य देवता, चन्द्र देवता एवं इन्द्र देवतासे भी अधिकल यही बातें कहे जानेके कारण इन बातोंकी बारम्बार आर्क्षति होनेसे इनका तात्पर्य वृद्धत हो जाता है । उपनयन संस्कारका उद्देश्य सत्यज्ञान एवं सदाचारलाभ अर्थात् मनुष्यजीवनकी सर्वश्रेष्ठ सार वस्तुकी प्राप्ति है । आर्यशास्त्रने उसका जैसा मार्ग दिखाया है उसमें समस्तशिक्षाकार्यकी प्रणाली अत्यन्त संक्षेपसे प्रकाशित हुई है । पहले आचार्य शिष्यके प्रति (सूर्य-ज्ञानसे) दृष्टिपात करता हुआ कहे कि—“हे पञ्चदेव ! तुम इस सुन्दर मानव (सुद्र मनुष्य) को मुझसे मिला दो । हम दोनों बिना किसी विघ्नके परस्पर सम्मिलित हो सकें” । यह बातनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि गुरु-शिष्यकी सम्यक् सम्मिलन ही शिक्षाका प्रथम और प्रधान अनुष्ठान है । तदनन्तर माणविक अर्थात् शिष्य आचार्यसे कहता है

कि—“मैं ब्रह्मचारी (अर्थात् मैथुनवृत्तिविहीन) हुआ हूँ, अतएव मुझको उपनीत करिये, अपने ममीप ग्रहण करिये” । मैथुनसे निवृत्तिशिवाग्रहणसमयकी अत्यन्त प्रयोजनीय व्यवस्था है । यह बात सर्ववादिसम्मत है । तब आचार्य माणवक (शिष्य) के नामआदि (एवं जन्मगोत्रादि) को पूछता है ।

फिर माणवकके अपना नाम आदि (अर्थात् निजनाम पिता और पिता-महका नाम एवं गोत्रादि) बता चुकने पर आचार्य माणवकको निकटस्थ कर (आहुत अग्निमें एवं अपने मध्यभागमें अवस्थित कर) दोनों ही अपने २ हाथोंमें (वृत्तिमूचक) अंजली भर जल लेकर एवं आचार्य अपने शिष्यको अपने साथ मिलानेके लिये प्रार्थना कर दोनों ही उस अंजलीके जलको (एकही स्थानमें) छोड़ देते हैं । इससे जलके साथ जैसे जल मिल जाता है वैसे ही शिष्य भी मानों गुरुके साथ मिलता है, यह अभिप्राय अभिव्यक्त होता है । फिर आचार्य अपने दाहिने हाथसे शिष्यका दाहिना हाथ पकड़ता है । शिष्य समझता है (अर्थात् ऐसा समझना सीखता है) कि उसका हाथ (जगत्प्रसविता) सूर्य, (स्वास्थ्यसाधनकारी) अश्विनीकुमार एवं (पोषणकारी) पूषणदेवताने ही अपने हाथमें लिया है । ऐसी दृष्टिमें आचार्य ही उसके लिये जनक, स्वास्थ्यविधायक एवं पोषणकारी है, यह बोध होगा । फिर आचार्य कहता है कि—“अग्नि, सविता एवं अर्यमा (विश्वदेव)—इन्होंने पहले ही हस्तधारण कर तुमको ग्रहण किया है । अग्निदेव ही तुम्हारे आचार्य हैं; तुम मेरे अतिप्रियकारी मित्र हो । इस समय तुम सूर्यके आवर्त्तनके अनुरूप मेरा परिवर्त्तन (प्रदक्षिणा) करते रहे” ।

शिष्य जब आचार्यकी प्रदक्षिणा कर आकर उपस्थित होता है तब आचार्य उसकी नाभि (जीवमर्मस्थान) का स्पर्श कर कहता है कि—“हेनाभि ! तू विच्छन्न न होना, स्थिर रहना । हे अन्तक ! इस ब्रह्मचारीको मैंने तुम्हारे अर्पण किया, तुम को सौंपा । (नाभिके ऊपरी भागको छूकर) हे अमूरि (वायु) ! (धामभागको छूकर) हे सूर्य ! (वक्षःस्थलको छूकर) हे अग्नि ! (दक्षिण अंगको छूकर) हे प्रजा-पति !—[इसी प्रकार प्रत्येकसे कहता है कि] यह मेरा मैं तुमको देता या सौंपता हूँ, यह ज़रामरणादि किसी दोष को न प्राप्त हो” । फिर आचार्य कहता है कि—“तुम ब्रह्मचारी हुए हो, हवनके लिये लकड़ी लाओगे, मन्त्रोच्चारणपूर्वक जल-पान करोगे [अग्निदेवीय लोगोंके सम्बन्धमें और भी कई एक आचारघटित बातें हैं, जैसे मृत्तिकासे शौच करोगे—इत्यादि कई एक नित्यकर्मोंकी आज्ञा एवं जैसे]

गुरुशुश्रूषा करोगे, दिनको शयन न करोगे-इत्यादि] । ब्रह्मचारीको इन सब प्रतिज्ञाओंके पालनका स्वीकार करना होता है ।

तदनन्तर ब्रह्मचारी प्रकृतब्रह्मचारीका वेप धारण करता है । अंगोंके चलय आदि अलंकारोंका त्याग कर मंत्रपाठपूर्वक मेखलाधारण, यज्ञोपवीतधारण, अग्निधारण कर गायत्रीपाठको ग्रहण करता है । गायत्री-ग्रहणकी रीति यह है कि पहले तीनों व्याहृतियोंको छोड़ कर चिपटा गायत्रीके एक पदको पढ़े फिर द्वितीय पादके साथ तृतीय पादको और फिर प्रथम और द्वितीयके साथ तृतीय पादको पढ़ कर फिर अन्तमें तीनों व्याहृतियोंके साथ संयुक्त कर पढ़ना चाहिये । ज्ञानकोको श्लोक आदि कण्ठस्थ करनेका ऐसा उत्कृष्ट और उपाय नहीं है । गायत्रीपाठके उपरान्त ब्रह्मचारी भित्ता करै एवं भित्तामें मिला पदार्थ गुरुकी मेंट करै तदनन्तर गुरुकी अनुमति लेकर स्वयं भोजन करै । पूर्वकालमें इसी प्रणालीक्रमसे बहुतकाल पर्यन्त गुरुग्रहमें रहना और शास्त्र पढ़ना होता था । इस समय नगर आदिमें अँगरेज़ीशिक्षाकी अधिकतासे छात्रोंका गुरुग्रहमें रहना एक प्रकार उठ ही गया है, ऐसा कहना ही उचित ज्ञान पड़ता है । किन्तु जिस २ पल्लीग्राममें चटसारका पढ़ना प्रचलित है उस २ स्थानमें गुरु और शिष्यका परस्पर सम्मिलन नहीं नष्ट हुआ है । वहाँ यथेष्ट गुरुभक्ति एवं शिष्यानुराग-विद्यमान है । अँगरेज़ी स्कूल, कालेजोंमें ही ये सब गुण एकान्त दुष्प्राप्य हो उठे हैं ।

उल्लिखित संस्कारकार्योंके अभ्यन्तरमें कितने अशेष तात्पर्य निहित हैं सो विचार कर देखनेसे चमत्कृत होना होता है । (१) गुरु एवं शिष्य-दोनोंने जलकी अंजली ली एवं परस्पर सम्मिलित होनेके लिये प्रार्थनापूर्वक दोनों जलाञ्जलियों को छोड़ दिया । जल जैसे जलमें मिलता है, गुरुशिष्यका सम्मिलन वैसा ही घनिष्ट करनेका उपदेश सूचित हुआ । (२) गुरुने शिष्यका हाथ पकड़ कर जो भाव शिष्यके मनमें प्रकट किया उससे विदित होता है कि उसीने जैसे शिष्यके जनकत्व, स्वास्थ्यविधायकत्व और पोषणका भार ग्रहण कर लिया । (३) किन्तु गुरु अपनेमें इन सब अधिकारोंका स्वीकार कर स्वयं अभिमान नहीं हुआ ; शिष्यके प्रकृत गुरु अग्निदेव हैं सो स्पष्टरूपसे कह दिया एवं शिष्यको अपना प्रिय-कारी मित्र ही समझा । गुरुका हृदय शिष्यके प्रति जैसा होना उचित है [अर्थात् (क) सम्मिलनप्रवण अर्थात् मिलनसार (ख) पिताके अनुरूप एवं (ग) निरभिमान मित्रभावापन्न] सो संस्कारके प्रथम भागमें बता दिया गया है । तदनन्तर शिष्य का कर्त्तव्यको गुरुका ही आवर्त्तन अथवा अनुवर्त्तन करते रहना है सो तत्कर्मक

सूर्यके आघर्षनके अनुकरण द्वारा प्रकाशित हुआ । और भी प्रकाशित हुआ कि शिष्य जैसे सूर्यके स्थानापन्न (सूर्यका एक नाम 'विद्योदय' भी है) है वैसेही गुरु भी सूर्यके आघर्षनीय स्वयं विश्वमूर्ति (परमेश्वर) का रूप है । उसी विश्वरूप गुरुने शिष्यके शरीरमें विश्वके स्थापनमें प्रवृत्त होकर (क) नाभिदेशमें यमको (ख) नाभिके ऊर्ध्वभागमें वायुको (ग) वामभागमें हृत्पिण्डस्थानमें सूर्यको (घ) मध्य-भागमें वक्षःस्थलमें अग्निको एवं (ङ) दक्षिणभागमें प्रजापतिको स्थापित किया गया । शिष्यके देहमें ही समस्त ब्रह्मदेह हुआ; ऐसा होनेसे ही संस्कार पूर्ण हो गया । इस समय माणवक पूर्ण ब्रह्मचारी हुआ एवं उसने शास्त्रोक्त ब्रह्मचारी वेध धारण किया एवं ब्रह्मचारीके शास्त्रनिर्देष्ट कर्मोंके साधनमें प्रवृत्त हुआ ।

वेदमें कुछ एक उपनिषद् वाक्योंको महावाक्य कहा है । यथा-सर्वं खल्विदं ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम्ब्रह्मास्मि । किन्तु इन सबकी अपेक्षा भी महत्तर एवं सूक्ष्मतर तथ्यव्यञ्जक एक वाक्य यह है कि—“सर्वं सर्वात्मकम्” । यह महावाक्य ही सर्वश्रेष्ठ उपनयनसंस्कारकी भित्ति है । यह द्विजातिके सुदृशिशुको विश्वरूप बना देता है, अपनेमें उसी विश्वरूपका ध्यान और धारणा मिलाकर उसीसे समस्त तपस्यव्यणालीका आविष्कार करता है एवं सोऽहंज्ञानके सम्यक् अनुभवद्वारा अभिमानको मिटाकर जीवकी मुक्तिके साधनका मार्ग दिखा देता है ।

(३) समाघर्षन । इस समय गुरुकुलवास नहीं है । गुरुके निकट रह कर शास्त्रपढ़नेकी पूर्वरीति नहीं है । उसी पूर्वरीतिके क्रमसे कई वर्ष तक गुरुके निकट रहकर शास्त्र-शिक्षा प्राप्त करने पर गुरुएहसे अपने घर आनेके पहले गृहस्थधर्म-पालनके उपयुक्त गुणावलीका स्मरणस्वरूप समाघर्षन संस्कार करना होता था किन्तु अब वह उपनयनके ही दिन हो जाता है । उसकी प्रणाली यह है-नान्दी-मुखश्राद्ध एवं अग्निस्थापन व हवनकरके अग्निसे कहाजाता है कि—“हे अग्नि ! उपनयनके समय मैंने तुम्हारी अनुकूलतामें (अर्थात् तुमको साक्षी करके) जिस व्रतको करनेके लिये कहा था वह समाप्त होगया और मुझको अध्ययनलक्षणरूप समृद्धि एवं सत्यस्वरूपता प्राप्त हुई” । वायुदेवता प्रजापति देवता आदिसे भी यों ही कहा जाता है । [२] आचार्यके समीप सुगन्धयुक्त जलकी अंजलि भर कर कहा जाता है कि—“जलमें अनुप्रविष्ट गोक्ष, उपगोक्ष, मरुक, मनोहा, खल, विश्व, तनुद्रूपि आदि इन कुलद्रूपणों अथवा शरीरद्रूपणों * सब दोषोंको मैंने

* गोक्ष, उपगोक्ष आदि आठ प्रकारके अग्निपटवाक्य जलके दोष आयुर्वेदोक्त नीचे उद्धृत आठ दोषोंके आध्यात्मिकरूप भी होसकते हैं—

त्यागदिया । जल में स्नानके योग्य हुआ [३] जलके घोर क्रूर अशान्त दोषों : को भी मैंने त्यागदिया [४] उसमें जो रुचिकारी एवं दीप्तिकारी अग्नि है † उसे ही ग्रहण कर लिया एवं उसके द्वारा आत्माको अभिषिक्त किया । उससे यक्ष, तैल, ब्रह्मवर्चस, बल, इन्द्रियसामर्थ्य, दृढ़ता, अन्नादि, धनसमृद्धि, कान्ति एवं सम्मान मिलेंगे । [५] हे अश्विनीकुमार ! तुमने जिसकर्मके द्वारा अपुण्यानाम स्त्रीकी हिंसा की है एवं जिसके द्वारा मुराको खण्डित किया है और जिसके द्वारा अंतर्हीनको परिष्कार किया है एवं जिस शोभन कर्मके द्वारा इस भूदती धृष्टीको अभिषिञ्चित किया है उसी यज्ञिय यज्ञका भागी बना कर हमको अभिषिक्त करो । ”

तदनन्तर ब्रह्मचारी खड़ा होकर सूर्यके प्रति कहता है—

“उदीयमान अदित्यदेव अतिशय दीप्यमान देवगणके साथ [एवं प्रातः-रागत, मध्याह्नागत तथा सायंकालागत हृद्यनीय देवताके साथ] अवस्थितकैं । वे जैसे [दशजनके, शतजनके, सहस्रजनके] भरणकर्त्ता हैं वैसेही हमको भी [दण जनका, शतजनका, सहस्रजनका] भरणकर्त्ता बनावें । हम अदित्यके निकट अर्थीरूपसे प्राप्त होते हैं, वह अभिमत फल देनेके द्वारा हमारे अनुकूल हैं । हे सूर्य ! हमारे पापक्षय अनिष्टको हमसे छुड़ाये । आप जैलोक्यवतु हैं, प्रत्यक्ष ध्येयकी दर्शनशक्ति भी आप ही हैं । चन्द्र, औपधि एवं ब्राह्मणोंका राजा है,

कीटंमृगपुरीषान् शलकोत्थप्रदूषितम् ।

वृणपर्यात्करयुतं कलुषं विपस्युतम् ॥

* चौर, क्रूर एवं अशान्त दोषका तात्पर्य गुरुत्वकलजनकता एवं व्यापारतानामक आपुर्व-दोष दोषोंका अध्यात्मरूप भी हो सता है ।

† आपुर्वदके मतमें उत्कृष्ट जलका लक्षण यह है—

निगन्धमप्यत्तरसंतुष्यामं शुचि शीतलम् ।

ध्वंश्च लघुंच कृद्वच्च तीर्थं गुणवद्व्यंते ॥

वेदविद्याविशारद श्रेयुक्त सत्यवती सामग्र्यो महाशयके निकट गोक्षत्रादि शब्दोंका अर्थ पूछने पर सामग्र्यो महाशयने वेदमेदसे पाठभेदादिका उद्धरण कर भावप्रकाश और चरकमें उक्त निश्चलित जलदोषको गोक्षादिषट्पदवाच्य धताया था—

“महादेयिकरान्यष्टाविमानितुविशेषतः ।

उच्चैर्मैथैरंधतोर्भेमतिचक्षुःकमयांशने ॥

अजीर्णाक्षतभोक्ष्येच दिवास्वप्नश्चमैषुनम् ।”

“हीनातिमिथ्यायोगेन विद्यतेतत्पुनस्त्रिधा” ।

उसे आप वर्धित करते हैं । हम आपको उमस्कार करते हैं, कभी हमारे प्रति प्रतिकूल न होना, यही प्रार्थना है” ।

इसके उपरान्त मंत्रपाठपूर्वक मेखामोचन कर ब्राह्मणभोजन कराकर सुन्दर यज्ञोपवीत, माल्य, उपानह एवं बाँरको दण्ड धारण करना होता है ।

फिर परिषद्सहित आचार्यको देखकर जो मंत्र पढ़ा जाता है उसका तात्पर्य यह है—

“सर्वलोकवल्लभ यत्तु [पूज्य] के समान मैं तुम्हारे नेत्रोंका प्यारा बूँ—*** हेजिहो । कभी कुछ न भूलना, मुझसे सर्वदा सौहासने वचन कहलाना । तू श्रोत्र-द्वारा आवृत एवं नम्रुली [चञ्चलस्वभाववाली] है; तू दन्तद्वारा परिमित न रहनेसे कभी २ वज्रतुल्य हो जाती है” ।

ब्रह्मचारी आचार्यद्वारा अभ्यर्थनाको प्राप्त होकर रथ पर चढ़ सब ऋषियोंको सम्मिल कर अपने गृहको जाता है ।

गृहस्थको विशेष यज्ञके साथ जलशोधन करना होता है । स्वास्थ्यरक्षाके लिये इसका विशेष प्रयोजन है । दूषितजलका व्यवहार एकान्त परित्याज्य है । पवित्रजलका व्यवहार गृहस्थका एक प्रधान पुण्यलक्षण है । दुष्टा स्त्री और सुरा एवं शस्त्रीझाआदि व्यसन भी गृहस्थधर्मके लिये उत्पन्न व्याघात पहुँचानेवाले हैं और अनेकोंका पोषण एवं जगत्के सुख और शान्तिके बढ़ानेकी चेष्टा ही गृहस्थका उच्चधर्म है । इन सब तथ्योंको सम्यक् समझ कर गृहस्थको स्वयं लोकउल्लनशील, सत्यवादी, प्रियभाषी, एवं मितभाषी होनेके लिये सचेष्ट रहना चाहिये । कैसे संतैपमें गृहस्थधर्मकी सब सार बातें सहावर्तन संस्कारके मध्यमें सुन्दररूपसे चित्यस्त की हुई हैं ।

कर्णवेध । उपनयन संस्कारके साथ जो चूड़ाकरण एवं समावर्तनका संमिश्रण होगया है सो दिखाया गया । इनके अनिरिक्त उपनयनके साथ और भी एक व्यापारका विसदृश-संयोगकर दिया गया है । इस व्यापारका नाम है कर्णवेध । इस समय इस वंगदेशमें उपनयनसंस्कारके उल्लेखमें श्रार्थात् शारम्भमें नान्दीमुख श्राद्ध कर पहले चूड़ाकरण किया जाता है, फिर नापितके द्वारा जिस बालकका यज्ञोपवीत होगा उसका कर्णवेध कराकर फिर उपनयन कृत्य किया जाता है । कर्णवेध करनेसे जो सतासौवके कारण उपनयन-संस्कारमें विघ्न होता है उसका कुछ विचार नहीं किया जाता । कहा जाता है कि संकल्प करके एकबार-कार्य-

जो हो, कर्णवेधकार्य उचितरूपसे किया जाय तो वह किसीप्रकारके पैष्टिककर्ममें गिना जा सकता है । अतएव जब शिशु एकसालका हो तभी कर्णवेध करके चूड़ाकरणको भी उसके तीसरे सालमें सम्पन्न कर सर्वश्रेष्ठसंस्कार उपनयन-को अवसर पर निर्विघ्नरूपसे करना चाहिये । समावर्तन संस्कारका समय विवाह के कुछही दिन पहले निर्दिष्ट करनेसे ही अच्छा होता है ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

पञ्चमः अध्यायः

संस्कारकर्म-यौवनसंस्कार ।

ब्राह्मविज्ञानशास्त्रका एक नियम यह है कि आकर्षणके प्रभावसे सुद्रवस्तु बड़ी वस्तुके समीप खिंच आती है । स्थूलजड़पदार्थसम्बन्धीय यह नियम मान-सिक एवं आध्यात्मिक विषयमें भी समानभावसे लागू है । यह जित संस्कार-कार्यका विवरण लिखा जाता है, इसमें ही देखा जाता है कि मुख्य संस्कार उप-नयनने अपने पूर्ववर्ती कालके गौणसंस्कार लूटाकरणके एवं परवर्तीकालके गौण-संस्कार समावर्त्तनसंस्कारको अपने निकट खींच लिया है ।

ऐसा होनेसे विवाह ही यौवनावस्थाका एक मात्र संस्कार हो गया है । इस संस्कारमें चारें वर्ण एवं संकरजातीय लोगोंका भी अधिकार है ।

किन्तु सब प्रकारके विवाह शास्त्रोक्त संस्कार नहीं कहे जासके । मनु-संहितामें आठ प्रकारके विवाहोंका उल्लेख देखा जाता है । यथा—

ब्राह्मोद्वैवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धर्वोराक्षसश्चैव, पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥

ब्राह्म, दैव, आर्य, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस एवं पेशाच; इन आठप्रकारके विवाहों में आठवाँ अधम है ।

उल्लिखित आठ प्रकारोंमेंसे आसुर, गान्धर्व, राक्षस एवं पेशाच—इन चारों शास्त्रीयसंस्कारका कोई लक्षण ही नहीं है । शास्त्रीयसंस्कारका लक्षण आर्य, प्राजापत्य, दैव एवं ब्राह्मविवाहोंमें ही विद्यमान है एवं उनमें भी पूर्ण संस्कार-लक्षणयुक्त एकमात्र ब्राह्म विवाह ही इस समय समस्तभारतवर्षमें आदरको प्राप्त एवं विवाहका आदर्श मानकर परिगृहीत है ।

ब्राह्म आदि चार संस्कार साधक विवाहोंके लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट हुए हैं । यथा—

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥

कन्याको वस्त्र द्वारा आच्छादित एवं अलंकारादि द्वारा पूजित कर ज्ञान-
वान् एवं चरित्रवान् व्यक्ति को स्वयं बुलाकर देना ब्राह्मविवाह है ।

यजेतुविततेसम्यक् चत्विजैकर्मकुर्वते ।

अलङ्कृत्यसुतादानं दैवं धर्मं प्रचतते ॥

भलीभांति यज्ञ होता है समय कर्मकारी चत्विजको वस्त्रालङ्कारमण्डित
कन्याका देना दैवविवाह है ।

एकं गोमिशुनं द्वे वा वराद्याद्याधर्मतः ।

कन्याप्रदानं विधिवदार्पाधर्मः स उच्यते ॥

वरते धर्मपूर्वक एक या दो गोमिशुन लेकर [उसके साथ] कन्या देनेको
आर्पणविवाह कहते हैं ।

सहोभौचरतां धर्मेमिति वाचानुभाष्य च ।

कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्योविधिः स्मृतः ॥

तुम दोनों एक साथ मिलकर धर्माचरण करो—यों कहकर वस्त्रालंकारभूषित
कन्याको पूजनपूर्वक देना प्राजापत्य विवाह है ।

उल्लिखित चार प्रकारके अविशुद्ध विवाहोंकी रीति पूर्वकालमें रहनेपर भी
कालक्रमसे उन सब विवाहोंकी रीतिका लोप होकर इस समय भारतवर्षमें
ब्राह्मरीति ही प्रचलित है । यह रीति ब्राह्मणोंकी है, अतएव सब लोगोंको
आदर्शरूपसे प्राप्त हुई है । भारतनिवासी आदिम लोगोंमें एवं मुसल्मान आदि
आर्यतरधर्मावलम्बियोंमें एवं अनेकानेक अन्यजघर्षों एवं किसी २ प्रत्यन्तप्रदेश-
वासी लोगोंमें यद्यपि ब्राह्मविवाहकी रीति नहीं प्रचलित हुई तथापि साधारण
रूपसे हिन्दूधर्मावलम्बी सभी लोगोंमें यहरीति पूर्णरूपसे प्रचलित है एवं अन्य-
सब लोगोंमें (तुर्क आदिमें) भी आचारके आकारमें कथमशः कुछ २ प्रवर्तित होती
जाती है । ब्राह्मणोंमें तो सर्वत्र ब्राह्मविवाहकी रीति प्रचलित है । जहां ब्राह्म-
णोंमें वैश्य-शूद्रादि द्वारा परिणहीत आसुरविवाहकी रीति (अर्थात् कन्याविक्रय-
की रीति) को कार्यतः ग्रहण किया है वहां भी बाहर ब्राह्मरीतिके अनुसार ही
विवाहकार्य सम्पन्न किया जाता है ।

संस्कारमात्रके साधारण अंग नान्दीमुख आहु एवं अग्निवासके अतिरिक्त,
ब्राह्म विवाहके तीन प्रधान अंग हैं—अर्हथा या पूजा, कन्यादान एवं पाणिप्रक्षण ।

अर्हथा— ब्राह्मविवाहमें जैसी भक्ति और आहम्बरके साथ वरके पूजन

की विधि है वही 'रीति' यज्ञकारी प्रधान २ अतिथि के पूजनका भी है । शास्त्रीय चरन भी है—

आचार्यश्चित्कृत्स्नातकाराजाविवाहः प्रियातिथिश्चाहणीयाः ।

ज्ञान पड़ता है 'दैव'नामक विवाहप्रणालीसे अतिथि के कन्या देनेकी जो व्यवस्था थी उसीने ब्राह्मविवाहके इस भागके अन्तर्निविष्ट होकर इसको और भी पुष्ट कर दिया है । केवल दैवरीति ही नहीं अनुप्रविष्ट हुई है आर्यविवाह की रीतिने भी कुछ २ ब्राह्मविवाहमें प्रवेश किया है । आर्यरीति यह है कि कन्याका पिता घरपल से एक या दो गोमिथुन लेकर उसके साथ घरको कन्यादान करता है । ब्राह्मविवाहके अर्हणभागमें शास्त्रमें कथित है कि एक गजको विवाहके स्थानमें बांध रखना चाहिये । घरपूजायहपूर्वक विवाहमें प्रती होकर उस गजको बंधनमुक्त करता है । अनुमान किया जा सकता है कि आर्यविवाह का गोमिथुन कन्याकी सम्पत्ति होता था एवं जामाता उसे लेजाता था । ब्राह्मविवाहके अन्तर्निविष्ट यह गोमोचनव्यापार उसी पूर्वज्ञप्त्यका ही स्मारक है एवं इसी लिये विवाहके मधुपर्कके देवमें पशुका वध निषिद्ध होगया है । इस समय यह गोमोचनव्यापार वंगदेशसे एकदम उठ गया है । इससमय विवाह-स्थलमें उपस्थित नापित 'गो' शब्दके उच्चारणको भी यथार्थरूपसे नहीं जानता— वह "गौर" "गौर" कहकर चीत्कार करता है एवं मूर्ख आत्मा लोग उसे नवद्वीपसे आविर्भूत महाप्रभुके नामोच्चारणरूप मङ्गलध्वनि ही समझते हैं । फलतः ब्राह्म-विवाहमें राक्षसविवाह का लक्षण—ठेला मारना, आदि; गान्धर्वविवाह का लक्षण—शुभदृष्टि, स्त्रीआचार एवं दासराजाकरण; आसुरविवाहका लक्षण—पितृ-पक्षसे कन्याके लिये आभूषण आदि लेनेकी चेष्टा (यदि होय तो) ; आर्यविवाहका लक्षण—नापितके मुखसे 'गौर' नाम का उच्चारण; एवं दैवविवाह का लक्षण—घरकी अतिथिको समान पूजा—यह सब देखकर अत्यन्त विस्मित होना पड़ता है जगत्में क्या द्रव्य-पदार्थ और क्या भाव-पदार्थ किसीका भी विनाश नहीं है एवं भाव-समुद्रत आचार व्यवहार आदिका भी विनाश नहीं होता, केवल परिवर्तन हो जाता है ।

कन्यादान । अंगरेजी पढ़े कोई २ शिचित लोग समझते हैं कि मनुष्यसमा-जकी आदिम बर्बरदशामें स्त्रियाँ कुलपत्तिकी दासी समझी या गिनी जाती थीं अर्थात् कन्याएँ पिताकी दासी या सम्पत्ति थीं । इसीकारण विवाहकालमें पिताके

हाथों कन्याका दान होना आवश्यक हुआ था एवं इसीसे सभी देशोंमें कन्यादान विवाह का एक मुख्य अंग हो गया है । भारतवर्षके सम्बन्धमें यह विचार ठीक नहीं है, हमारा यह कथन नीचे लिखी बातसे ही प्रमाणित हो जायगा । हमारी प्राचीन मनुसंहिताके एक घटनका अर्थ यह है कि यदि पिता अथवा अन्य कोई अभिभावक वयःस्था (विवाह योग्य सयानी) कन्याके देनेमें ठिलाई या उपेक्षा करे तो कन्या अपनी इच्छासे स्वयं अपना दान कर सकती है । कन्या यदि दासीके समान किसीकी सम्पत्ति होती तो व्यवस्थाशास्त्रमें उसके लिये ऐसे स्वेच्छाचारकी आज्ञा कभी न होती । प्राचीन रोमनोंके मतमें कन्यासन्तान प्रकृत दासी ही थी; इसीकारण उनके यहाँ कन्या किसीप्रकार स्वयम्बरा नहीं हो सकती थी । नव्य यूरोपियन् ग्रंथादिमें अनुमान किया गया है कि यह रोमनपद्धति ही जगत्की साधारण प्रणाली है । हमारे नव्यसम्प्रदायके लोगोंने भी इसी मतको स्वीकार कर लिया है । मुसल्मान लोगोंमें दास-रखने की रीति खूब ही प्रचल है । किन्तु उनमें कन्यादानकी प्रथा नहीं प्रचलित है । अतएव यूरोपके समाजतत्त्व-वेत्ता लोगोंकी विचारप्रणालीमें अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति-दोनों दोष हैं । वास्तवमें जब पिता पुत्र-कन्या आदिके प्रति जो अन्यथा आचरण करे तो शास्त्रके अनुसार उसे राजदंड होानेकी व्यवस्था है, तब भारतवर्षमें कन्याआदिके प्रति दासीभावका आरोप नितान्त भ्रमजनित है ।

कन्यादानप्रथाका प्रकृत तात्पर्य स्त्रियोंके पूर्वकालके दासीभावका स्मारक नहीं है, वह स्त्रियोंकी स्वाभाविक लज्जाशीलता का एवं उसके कारण अस्वाधीनताका सूचक है एवं इसीकारण वह प्रायः सर्वत्र, यहाँतक कि स्वेच्छाचारके मूर्तिमान् अवतारस्वरूप प्राचीन जर्मन्लोगोंमें भी विवाहव्यापारका एक अंग है । मनुष्य किसी भी अवस्थामें ठीक पशुतुल्य नहीं होता । इसीलिये मानवसमाज मात्रमें ही स्त्रियाँ अपनेकी पुरुषसंसृष्ट करनेमें लज्जा करती हैं । इसीसे अन्यलोग उनकी ओरसे उनके किसी पुरुषके हाथमें देते हैं । भारतवर्षमें सर्वथा स्त्रीके प्रति कभी दासीभावका आरोप नहीं होता—यह बात महाभारतके सभापर्वमें द्रौपदीके व्यूतपणव्यापारमें विचारित एवं मीमांसित हुई है । मनुसंहितामें भी सर्वथा स्त्रीके विवाहमेंही 'संस्कार' का उल्लेख देखा जाता है एवं कन्यादानव्यापार संस्कारकार्यका अंगीभूत है । अतएव कन्यादानप्रथाके प्रचलित होनेसे कन्याका दासीभाव नहीं समझना चाहिये । नव्यलोगोंकी प्रबोधके लिये यह भी कहना है कि यूरोपियन् विवाहमें भी कन्यादानका एक अभिनय होता है ।

‘‘ किन्तु यूरोपका कन्यादान वैसा दानका अभिनयमात्र है, ब्राह्मविवाहका कन्यादान वैसा अभिनयमात्र नहीं है। इस दानमें सामान्य द्रव्य—दानके जो २ लक्षण हैं वे सभी लक्षण पूर्णमात्रासे हैं। सामान्यदानकार्यके लक्षण ये हैं—

(१) दाताकी पवित्रता (२) द्रव्य द्रव्यका अर्पण (३) उसके नामका उल्लेख (४) द्रव्य द्रव्यके प्रति उत्सर्गबोधक जलत्याग या प्रोक्षण (५) लेनेवालेका उल्लेख (६) लेनेवालेका स्वीकार। ये सब दानके अंग कन्यादानमें विद्यमान हैं एवं सबके अन्तर्में ग्रहण करनेवाला जैसे कामस्तुतिपाठपूर्वक अन्यान्यदानके ग्रहणमें स्वीकार करता है वैसे ही कन्यादानके ग्रहणमें भी स्वीकार करता है। विवाहकार्यमें ‘कामस्तुति’ शब्द सुनतेसे वह जैसे कन्याका पत्नीरूपसे ग्रहण जान पड़ता है। किन्तु वास्तवमें यह बात नहीं है—

“यह (प्राप्तद्रव्य) किसका है? किसने किसका दिया? कामने ही कामको दिया। काम ही दाता और काम ही ग्रहण करनेवाला है। काम समुद्रमें (सृष्टिके आदिमसृष्ट पदार्थमें) पविष्ट है। कामकी ही सहायतासे मैं ग्रहण करता हूँ। हे काम। यह (प्राप्तवस्तु) तुम्हारी ही है”।

स्पष्टही जान पड़ता है कि उल्लिखित स्तुति स्वीघटित सामान्य भौतिक कामकी स्तुति नहीं है। ब्रह्मके हृदयसे उत्पन्न सिसृक्षा (सृष्टिकारनेकी इच्छा) रूप जो काम आदिसृष्टवस्तु जलसे समुदाय सृष्टवस्तुओंमें अनुप्रविष्ट है एवं रक्त, गुणका उद्वेक कराकर भेदबुद्धिके मूलस्वरूपसे एकको अनेक करनेवाला है वही काम स्वयं ग्रहण करनेवाला हुआ है—यह स्तुति उसी ‘अनादिवासना’ या आध्यात्मिक कामकी है।

✓ वर जब कामस्तुतिपाठ कर चुकता है तब कन्याका दान और ग्रहण समाप्त या सम्पन्न हो जाता है। दाताके स्वत्वका विलोप एवं ग्रहणकरनेवालेके स्वत्वका होना ही दानका लक्षण है। कन्या पर पिताका जो स्वत्व था वह नष्ट हो गया। पिताका अधिकार कन्याके पालन, कन्याके शिक्षासम्पादन एवं कन्याके श्रमके यथेच्छ विनियोगमें होता है। कन्याके ग्रहण करनेवालेका भी इन सब बातोंमें स्वत्व उत्पन्न हुआ। वह उसका पालन करेगा; उसको शिक्षा देगा एवं उसको अपने घरका काम कान करनेमें नियुक्त कर सकेगा। किन्तु इस कन्याके साथ प्रतिपत्नीव्यवहार करनेका कोई अधिकार यह दान नहीं देसका। उसकी लिये एक और अनुष्ठानका प्रयोजन होता है एवं उसी अनुष्ठान का नाम है पाणिग्रहण।

पाणिग्रहण—इस अनुष्ठानके अनेक अंग-प्रत्यङ्ग हैं । उनका उल्लेख करने से आर्यलोगोंकी प्राचीन रीति नीति बहुत कुछ जानी जा सकती है एवं शिवान-संस्कारकी भी सब सार बातें प्रकट होती हैं, इसीलिये संक्षेपसे यहांपर उनका वर्णन करेंगे ।

पहले यथायोग्य स्थानपर शास्त्रीय विधिके अनुसार अतिस्थापन कर एक जन एक फलश जल और एकजन एक प्रतोद लिये रहेगा । एक सूयमें धार अंजली खील एवं गमीपत्र मिश्रित रहेगा एवं एक खजूरके पर्तोंकी चटाई प्रस्तुत रहेगी एवं एक सिल और एक लोढ़ा (बट्टा) रक्खा जायगा । फिर एक सधवा भाग्यवती स्त्रीके द्वारा भलीभांति कन्या का संमार्जन और स्नान करकर वर उसे नवीन धौत शुभ्र सदय दो सूत्रधस्त्र (साड़ी एवं उत्तरीय) पहनावेगा । वस्त्रधारणके समय वर स्नेह और समादरसहित जिन मंत्रोंको पढ़ेगा उनका तात्पर्य यह है—

(१) इस वस्त्रको प्रस्तुत करनेवाली देवियां * जरावस्थापर्यन्त सानन्द वित्तसे तुमको वस्त्र पहनायें । हे आयुष्मति ! तुम वस्त्रधारण करो ।

(२) हे वस्त्र पहनानेवाली देवियों ! तुम आशीर्वाद देकर इस कन्याकी आयु बढ़ाओ । हे आर्य ! तुम तेजस्विनी होकर शतवर्ष तक जीवित रहो एवं सब ऐश्वर्योंका भोग करो ।

इस प्रकार कन्याके प्रति स्नेह, शुभाकांक्षा एवं सम्मान दिखाकर वर मन ही मन जिस मंत्रको पढ़ता है उसका यह तात्पर्य है ।

(३) चन्द्रने यह कन्या गन्धर्वको दी थी, गन्धर्वने अग्निको दी थी, अग्निने मुझको दी, मैं इससे धन और पुत्र भी पाऊंगा । †

* अधिष्ठाताकी कल्याणकरना मनुष्यकी बुद्धिवृत्तिकी प्रकृति एवं शास्त्रकी सुस्पष्ट रीति से ।

† इस समय इस गद्यमूलात्क मंत्रके तात्पर्यग्रहणके सम्बन्धमें कुछ मतभेद होगया है, इस लिये जिस एक पौराणिक प्रलोकमें इसका अभिप्राय प्रकाशित हुआ है वह नीचे काशीखण्डसे उद्धृत किया जाता है ।

कन्यामुद्गेजःकाले ऽग्निःशशीनामदर्शने ।--

स्तनोऽभेदेतुगन्धर्वस्तत्प्रापेध पदीयते ॥

रजः कालमें अग्नि- (अशिलापाकपत्रे) सोमदर्शनके समयमें चन्द्र (सौन्दर्यरूपसे), स्तनो-ऽभेदेने समय गन्धर्व (सुखर एवं गतिथैविज्यरूपसे) कन्याका भोग करते हैं । इसीकारण इन सब घटनाओंके प्रथम ही कन्यादान करना चाहिये ।

इस स्थलपर स्नेहसम्पन्न वरके हृदयमें जैसे कन्याके रूपका उदय हो उठता है एवं सांसारिकधर्मपालनके अवश्य होनेवाले समस्त शुभ फलोंका अनुभव होता है । इस समयमें कन्या खजूरके पत्तोंसे प्रस्तुत घटाईको घेरसे घिस-ती हुई घसीट लावे । उस समय उसके पढ़े या उसकी ओरसे वरके पढ़े मंत्रका अर्थ यह है—

(४) मेरा पति मेरे लिये वह मार्ग प्रस्तुत करे जिस कल्याणमय निर्विघ्न मार्गद्वारा मैं पतिलोक (अर्थात् ऐहलौकिक और पारलौकिक पतिके स्थान) को पाऊं ।

फिर कन्या और वर दोनों एक ही घटाई पर बैठेंगे एवं वर कन्याके दक्षिण स्कन्ध पर हाथ धरेगा एवं वर अग्निमें छः आज्याहुति छोड़ेगा अर्थात् दोनों ही आहुतिप्रदानरूप एक ही धार्मिककार्य करेंगे । सुतराम् स्त्री-पुरुषको एकसाथ मिलकर धर्माचरण करनेका प्राजापत्यविवाहमें उपदेशमात्र था, ब्राह्मणविवाहमें कार्यद्वारा वह सम्पन्न भी होगया । अतएव अन्योन्य प्रकारके विवाहोंके समान प्राजापत्यप्रणाली भी ब्राह्मणविवाहके अन्तर्निविष्ट है ।

आज्याहुति छोड़नेके मंत्रोंका अर्थ यह है—

(१) देवताओंमें श्रेष्ठ अग्नि यहां आगमन करे । वह इस कन्याके भविष्यत् सन्तानोंको मृत्युभयसे मुक्त रखे एवं राजा करे (आवरण देवता) ऐसी अनुमति करे कि यह स्त्री पुत्रसम्बन्धीय व्यसन (कष्ट) से पीड़ित न हो ।

(२) गार्हपत्य अग्नि इसकी रक्षा करते रहें, इसके पुत्र वृद्धावस्था पर्यन्त जीवित रहें, यह जीवितपुत्रवती होकर पतिके साथ निवास करे एवं सत्पुत्रजनित आनन्दका उपभोग करे ।

(३) हे कन्ये ! तुलोक तेरे पृष्ठप्रदेशकी रक्षा करे, वायु और अश्विनी-कुमार तेरी दोनों कशकोंकी रक्षा करें, तेरे दुग्ध पीनेवाले पुत्रोंकी सूर्यदेव रक्षा करें, तेरे वस्त्रावृत शरीरभागकी वृहस्पतिजी रक्षा करें एवं पादाग्रभृति शरीरभागकी विश्वेदेवानामक देवगण रक्षा करें ।

वेवाहिकविधि कैसे परिष्कार कवित्वके कपर संस्थापित हुई है । सर्वोत्तम आर्यशास्त्र की सेवा है कि जैसे एक ओर दार्शनिक मतवादके साथ सर्वतोभावेसे सुसंगत ज्ञान, पूजा, नीति एवं अनुष्ठानप्रणालीकी स्थापना करता है वैसे ही दूसरी ओर कविबृद्धयोत्थित सुकुमारभायुकता को भी सांसारिक कार्यक्षलापको भित्ति करनेमें प्रयत्न होता है । कवित्वके मूलमें भूट रहता है, यह भाव आर्यसम्मानित नहीं है ।

(४) हेकन्ये ! रात्रिके समय तेरे एहमें रानेका शब्द न हो । तेरे शत्रुगणके एहमें उनकी स्त्रियों रानी हुई प्रवेश करें । तुम रोदनद्वारा अन्तःपुष्पासियोंको पीड़ित करनेके अवसरको न पाओ । तुम सधवा रह कर हर्षपूर्वक पुत्रादिकोंके साथ पतिके घरमें सुखसे रहो ।

(५) वन्यात्व, मृतवत्सात्व आदि मृत्युपाशरूप दोषोंको, तुम्हारे मस्तक-से, माला जैसे उतारकर फेंक दी जाती है, वैसे ही उतारकर मैंने शत्रुओंके प्रति फेंक दिया ।

(६) मृत्यु विमुख होकर गमन करे । अमरभाव निकटस्थ रहे । हेमृत्यु ! प्रेतलोकके मार्गको लक्ष्य कर तू विमुख हो । मैं तेरे निकट उत्कृष्ट दृष्टिशक्ति एवं श्रवणशक्तिसे युक्त सन्तानोंको चाहता हूँ [जिस सन्तानात् शिशुकी दृष्टिशक्ति और श्रवणशक्ति सबल होगी उसका मस्तिष्कभी सतेज होगा-यह बात स्वतःसिद्ध है] तू मेरे पुत्र आदिकी हिंसा न करना ।

उल्लिखित छः आहुतियाँ दे चुकने पर कन्या सिलके ऊपर एक पैर धर-कर अंजलीमें खीलें लेंगी एवं वर उससे कहैगा-

(१) इस शिलाखण्ड पर आरोहण करो । तुम इस शिलाके समान दृढ़ एवं अविचल रहो । शत्रुको पीड़ित करो एवं कभी शत्रुके द्वारा पीड़ा न पाओ ।

(२) यह स्त्री अग्निमें खीलें डाल कर कहती है कि मेरा पति चिरजीवी हो, शतवर्ष तक जीवित रहे एवं मेरे सजातीय बढें ।

(३) इस कन्याने अपिमां एवं पूषा नामक अग्निदेवका अवश्य पूजन किया है । अग्निदेवताने यह कन्या पितृकुलसे अलग कर स्थिररूपसे मुक्तकी दी है ।

(४) यह कन्या पिता माता आदिको छोड़कर पतिएहमें आगमनपूर्वक पतिके उपदेशको सुनती है । हे कन्ये ! हम सब एकत्र होकर वलधारासमूहके समान बलवान्, विगवान् एवं परस्पर अभिचभावयुक्त रहकर शत्रुओंको उद्ध्विग्न करेंगे ।

लानाहुति समाप्त होनेपर सप्तपदीगमन होता है । पति एक २ वाक्य कहता है और कन्या एक २ बार पदनक्षेप करती है । वे वाक्य ये हैं ।

(१) हेकन्ये ! विष्णुने अन्नलाभके लिये एकपद (२) बललाभके लिये द्वितीय पद (३) पञ्चमहायज्ञादि नित्यकार्यके लिये तृतीय पद (४) सौख्यके लिये चतुर्थ पद (५) पशुलाभके लिये पंचम पद (६) धनरत्नाके लिये षष्ठ पद (७) एवं अस्त्विक्ष-लाभके लिये सप्तमपदका अति क्रमण कराया ।

स्वामीके साथ सप्तपदगमनकारिणी (मात फेर फिरेवाली) स्त्री विष्णु-देवकर्तृक यावज्जीवनके लिये स्वामीके समस्त कर्तव्योंमें सहायता करनेवाली हुई । उसमें पुत्र उत्पन्न होनेकी भी प्रार्थना होगई । अतएव दोनोंका पति-पत्नी-सम्बन्ध दृढ़बद्ध होगया ।

किन्तु पति पत्नीभावको स्थापित या सम्बद्ध करके ही आर्यशास्त्र नहीं निरदिष्ट हुआ । इस भावसे परस्परके प्रति जो सब आवश्यकतव्य विषय उपस्थित होते हैं उनको स्थूलरूपसे बतानेमें प्रवृत्त हुआ है ।

(१) हे सप्तपदगमन करनेवाली कन्या । तू मेरी सहचारिणी हुई, मैं तेरा सखा हुआ । हमारा सुदृढ़ संस्थापित यह सख्य (स्नेह) विच्छेदकारिणियोंके द्वारा विच्छिन्न न हो, बरन् हितैषियोंके सत् उपदेश द्वारा क्रमशः परिवर्द्धित होता रहे ।

(२) हे देखनेवाले लोगो । तुम सब इस अग्निके समीप आकर इस धूँके कल्याणकारिणी रूपसे देख कर आशीर्वचन द्वारा सौभाग्यवती बनाकर गमन करो ।

इस समय विवाहका सब सामाजिक कार्य सम्यक् प्रकारसे सम्पन्न हो गया, किन्तु पतिका कर्तव्य है कि स्त्रीके साथ एकामृत होकर उसको सुशिक्षा

(१) एक आसन पर बैठकर एक पात्रसे स्त्री पुरुष दोनोंके भोजन करनेसे ही ब्रह्मदेशीय वैद्य लोग उनके पतिपत्नीभाव को स्वीकृत करते हैं । एक नीलू वा किसी अन्यफलको काटकर उसका आधाभाग पति, एकीके मुखमें एवं अन्य अर्ध भाग पत्नी, पतिके मुखमें देकर खिला देती है तब चीन और जापानके वैद्यलोग उनका विवाह होना स्वीकृत करते हैं ।

(२) मुसलमानोंमें भी एक आसन पर बैठकर एकपात्र से पति और पत्नी परस्पर एक दूसरेको खानेकी सामग्री खिलाते हैं और तभी विवाहकार्य सम्पन्न समझा जाता है । किन्तु मुसलमानोंमें कन्याकी स्वीकृति ही विवाहका मुख्यमंत्र है अर्थात् मुख्य है ।

(३) ख्रीष्टानोंमें भी स्वीकृति एवं पुरोहितका मंत्र पढ़ना एवं परस्पर मुकुचुम्बन — इन्हींके द्वारा वैवाहिकसम्बन्धका प्रकाश होता है । अतएव स्त्रीपुरुषका परस्पर उच्छिष्टभोजनरूप एक अति दृढ़ व्यापार वैद्य, मुसलमान एवं ख्रीष्टानोंके विवाहोंका प्रधान अंग है ।

(४) ब्राह्मणविवाहमें मंत्रादिपाठ एवं कन्यादानके अतिरिक्त एक आसन पर बैठकर दोनोंका एक धर्मकार्य करना एवं एक साथ सन्तानकी कामना एवं यावज्जीवन परस्पर सहायता करनेके अनुरूप कर्म का अभिनय — इन सबके द्वारा वैवाहिक सम्बन्ध अवधारित होता है । सुतराम् ब्राह्मणविवाहमें जो स्त्री — पुरुषका एकीकरण है सो एकधर्मतासाधन, एकलक्ष्यतास्थापन एवं एक-प्रज्ञाकी प्रतिष्ठा द्वारा सम्पादित होता है ।

देना एवं उसके जो कुछ दोष हों उन सबको मिटाना, उसी कार्यकी सूचना देता हुआ पति कहता है—

(१) विश्वेदेवानामक देवगण एवं जलदेवता हम दोनोंके हृदयको पवित्र करें, वायुदेवता हम दोनोंके हृदयको पवित्र करें। विधाता हम दोनोंके हृदयको पवित्र करें—स्वभावतः सत् उपदेश देनेवाली भद्र महिलाएँ हम दोनोंके हृदयको एक बनावें।

(२) हे कन्ये! अर्यमा, भग, सविता आदि पुरातन इन सूर्यदेवने साक्षी-रूपसे रहकर तुमको मुझे दिया है। तुम सब रहकार्योंका सम्पादन करोगी। मैं जीवन भर तुम्हारा पालन करूँगा, तुमको सुखी रखनेकी चेष्टा करता रहूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा कर मैं, तुम्हारा पाणियहण करता हूँ।

(३) हे कन्ये! तुम अशुभदृष्टिवाली एवं पतिघातिनी न होकर पशु आदिका पालन करना। तुम सहृदया, तेजस्विनी, जीवित पुत्र जननेवाली, पञ्चयज्ञके अनुकूल एवं सुख देनेवाली बनेगी। पूर्णरूपसे हमारा कल्याण करने वाली एवं द्विपद और चतुष्पद—सबके लिये शुभरूपिणी बनेगी।

* * * * *

(६) हे कन्ये! तुम मसुर, सास, नन्द और देवर सबकी सम्राज्ञी [अर्थात् सम्यक् प्रकारसे रंजन—मनोरंजन करनेवाली] बने।

(७) हे कन्ये! अपना हृदय मेरे काममें लगाओ। अपना चित्त मेरे वित्तके अनुरूप करो। तुम मेरे मनमें अपना मन मिलाकर मेरे वचनकी सेवा करो। एहस्पति (एहत् मन रूपी देव) तुमको मुझे प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त करें।

(८, ९, १०, ११, १२, १३) हे कन्ये! तुम्हारे शरीरके रोमसमूहकी सन्धियोंमें, मस्तकमें, पलकोंमें, नाभिके रन्ध्रमें, केशोंमें, देखनेमें, रानेमें, स्वभावमें, घालनेमें, हँसनेमें, दाँतोंके बीचमें, दाँतोंमें, दोनों हाथोंमें, दोनों पैरोंमें, दोनों कंधोंमें, जनन-इन्द्रियमें, दोनों जाँघोंमें, अन्यान्य प्रदेशोंमें एवं समस्त शरीरमें जो कोई दोष हो तो उसे मैंने पूर्णाहुति और आग्याहुति देकर शान्त कर दिया [इसका तात्पर्य यह है कि स्वामीकी स्त्रीके दोषोंके शोधनेका अधिकार है। स्त्रीमें यदि कोई विशेष चूटि रहती है तो वह स्वामीके ही दोषसे रह जाती है। इन श्लोकोंमें यही तथ्य निहित है]।

(१४) जिस प्रकार व्युलोक, भूलोक एवं दृश्यमान चराचरात्मक समस्त जगत् तथा पर्वत आदि ध्रुव (स्थिर) हैं, वैसे ही यह स्त्री भी पतिकुलमें स्थिर हो।

(१५) हेवधू ! अक्षरूपपाश और मणितुल्य पाश सूत्रके द्वारा एवं सत्यरूप यथि द्वारा मैं तुम्हारे हृदय और मनको बांधता हूँ ।

(१६) हेवधू ! तुम्हारा हृदय मेरा हृदय हो एवं मेरा हृदय तुम्हारा हृदय हो ।

इसके उपरान्त पति और पत्नी रथ पर चढ़ कर दोनों अपने घरों जाते हैं एवं जानेके पहले इस प्रकारकी प्रार्थना करते हैं—

(१) राहमें दस्युगण उनका जाना न जान सकें ।

(२) घर-बधूयुक्त रहमें गऊ, घोड़े और पुत्र उत्पन्न हों एवं सहस्र दक्षिणा वाला यज्ञ जिस देवताके प्रसादसे सम्पन्न होता है वह आदित्य देव प्रसन्न हों ।

(३) हेवधू ! इस रहमें तुमको धैर्य हो, आत्मीयजनोंके साथ मिलना हो, इस रहमें रति हो एवं विशेष कर मुझमें धृति, मिलन और रति हो ।

पतिको पत्नीके साथ और पत्नीको पतिके साथ सर्वतोभावसे मिलाने एवं दोनोंको एक बनानेके लिये आर्यशास्त्रने जैसी चेष्टा की है वैसी और किसी देश का कोई शास्त्र नहीं करसका । “ततो विराडजायत”—इस वेदवाक्यकी व्याख्या करतेहुए मनुजीने कहा है—

द्विधा कृत्वात्मनोदेहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्द्धेन नारी तस्यां स विराडमसृजत् प्रभुः ॥

प्रभु (ब्रह्मा) ने अपने शरीरके दो खण्ड कर आधेसे पुरुष और आधेसे स्त्रीकी सृष्टि कर विराट् पुरुषको उत्पन्न किया ।

अतएव विवाह संस्कारके द्वारा पहिले विभानित दो खंड फिरसे एक किये जाते हैं । यजुर्वेदीय पाणिग्रहणका एक मंत्र यह है—

“मैं लक्ष्मीहीन हूँ, तुम लक्ष्मी हो, बिना तुम्हारे मैं शून्य हूँ । तुम मेरी लक्ष्मी हो । मैं सामवेद हूँ, तुम अग्नेद हो, मैं आकाश हूँ, तुम पृथ्वी हो । हम दोनों मिलनेसे ही पूर्ण हैं ।

इस गंभीरतम भावकी काया यहूदीजनोंके शास्त्रमें भी पड़ी है एवं उसी शास्त्रसे मुसल्मानों एवं ख्रीष्टानोंने भी कुछ २ पाई है । वे सब कहते हैं कि “आदिम (आदम) पुरुषके शरीरसे स्त्रीशरीरकी उत्पत्ति हुई है । अतएव वैवाहिक सम्बन्धबन्धनसे स्त्री-पुरुष फिरसे एक होते हैं—इस भावका आभास उनके भी वैवाहिक अनुष्ठानमें पाया जाता है । किन्तु उनका एक करनेका व्यापार परस्परके

उच्छिष्टभोजन और जैसे कोई सौदा चुकाया जाता है वैसे स्वीकारवाक्य पर निर्भर है । सुतरां कहना पड़ता है कि वह संस्कारमूलक नहीं है इसी कारण वह वैसा सुदृढ़ एवं चिरस्थायी भी नहीं होता । आर्योंका वैशाहिक एकीकरण यथार्थ एकीकरण है । इसके द्वारा जो संयोग होता है वह फिर कभी विच्छिन्न होनेका नहीं है । न इस जन्ममें और न उस जन्ममें । पृथ्वीके और किसी देशमें वैशाहिकबन्धन वैसा दृढ़, दूरगत एवं पवित्रभी नहीं होता । इसीकारण इस देशमें शास्त्र, पण्डित एवं कविलोग एकस्वरसे कहते हैं कि—

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुलेनित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ (मनु) -

दत्ता प्रजावती साध्वी प्रियवाक् च वशम्वदा ।

गुणैरमीभिः संपुक्ता सा श्री स्त्रीरूपधारिणी ॥

(काशीखंड)

जिस घरमें नित्य पति पत्नीसे और पत्नी पतिसे सन्तुष्ट रहती है—वहाँ अवश्य ही कल्याण होता है । चतुरा, पुत्रवती, सीधी, प्रियवचन बोलने-वाली और बशवर्तिनी—इन गुणोंसे सम्पन्न स्त्री वास्तवमें लक्ष्मीका ही अवतार है ।

इसी कारण भारतवर्षके कविश्रेष्ठकी आदर्शनारी सीताके सम्बन्धमें श्रीराम-चन्द्रजीकी यह उक्ति है—

कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी ।

धर्मेषु पत्नी लमया धरित्री ॥

स्नेहेषु माता शयनेषु रामा ।

रङ्गे सखी लक्ष्मण सा प्रिया मे ॥

हे लक्ष्मण ! वह मेरी प्रिया कार्यमें मन्त्री (सलाह देनेवाली), कार्य करनेमें दासी, धर्ममें पत्नी, लमामें धरती, स्नेहमें माता और शयन पर रामा (रमानेवाली) एवं रसरंगमें सखी है ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

—:०:—

षष्ठ अध्याय ।

श्राद्धकृत्य ।

संस्कारकार्यके विधायकके समय देखा गया है कि एक प्रकारका श्राद्धकृत्य (नान्दीमुख) संस्कार कार्यका अंग है । किन्तु अधिकांश स्थानोंमें श्राद्ध स्वयं एक मुख्यकर्म है, वह अन्य किसी कर्मका अङ्गमात्र नहीं है । पार्वणश्राद्ध, एकाद्विष्ट श्राद्ध, इष्टिश्राद्ध, अष्टकाश्राद्ध आदि सब श्राद्धकृत्य ऐसे ही हैं । इन सब श्राद्धोंमें भी वैदिकमन्त्रादिका बहुप्रयोग होता है । तात्पर्य यह है कि पूर्वपुरुषोंकी पूजा जिनमें होती है वे सभी श्राद्धकृत्य अत्यन्त प्राचीन अनुष्ठान कह कर निर्धारित हैं ।

किन्तु श्राद्ध चाहे संस्कारकार्यके अङ्गीभूत हों अथवा स्वतन्त्र मुख्य कृत्य हों एवं वैदिकमन्त्रादिके द्वारा अनुष्ठित तथा वेदप्रतिपादित यज्ञादिके बीच प्राचीनतम कंठ कर गिने जाते हों, उनका आपातदृष्ट साधारणभाव एवं संस्कारकर्मोंका साधारणभाव अत्यन्त भिन्न ही जान पड़ता है । संस्कारकार्यमें जगत् ब्रह्माण्डके प्रति समष्टि भावने दृष्टि होकर मुख्यरूपसे उसके एक होनेकी प्रतीतिका अभ्यास होता है । श्राद्धकृत्यमें जगत् ब्रह्माण्डके प्रति व्यष्टि भावसे दृष्टि होकर मुख्यरूपसे उसमें विभिन्न शक्तियोंका समावेश प्रतीत होता है । संस्कार-प्रशंसित उपासनार्थ शुद्ध अद्वैत-बोधकी प्रतीति उपलब्धी है । श्राद्धकृत्यमें जगत्में निहित समस्त शक्ति, विभिन्न देवताओंके आकारमें प्रतीयमान होकर अद्वैतका उपादान जो पृथक्त्व (अलगत्व) है उसका सन्धान कर देती है ।

वास्तवमें श्राद्धकर्म विभिन्नव्यक्तियोंके विभिन्न पुरुषोंका पूजनरूप अनुष्ठान है । सुतराम् इसमें भेदभाव का स्थल अतीव प्रशस्त है । इसी लिये श्राद्धकृत्यमें समष्टीभूत विश्व अर्थात् ब्रह्मके प्रति साक्षात् तत्त्व गुणीभूत है एवं व्यष्टीभूत विश्व अर्थात् विश्वदेवानामक गणके प्रति तत्त्व अधिक परिष्कृत है । विश्वदेवानामक देवताओंके नाम सुननेसे ही जान पड़ता है कि वे जगत्में निहित वास्तविक शक्ति-द्रव्य-शक्ति एवं क्रियाशक्ति आदिके ही अधिष्ठातारूपसे परिकल्पित हैं । श्राद्धके सम्बन्धमें इनका साधारण अधिकार रहने पर भी ये दश भागमें बँट कर पञ्चयामकरूपसे अवस्थित हैं । यथा—

वसुसन्ध्या, ऋतुद्रुती, कामकालौ, धुरिलोचनौ,

पुरुषामाद्रवाश्च विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ॥

धन और सत्य, यज्ञ और दत्त (ता), समय एवं इच्छा, भरण्यहिता एवं परिणामदृष्टि (दूरदर्शिता), स्थलजात और जलजात सब पदार्थसमूह—येही विश्वेदेवा नामसे प्रसिद्ध हैं ।

इन पञ्चयुगोंके अधिष्ठानभूत पाँच प्रकारके विशेष २ आहुकृत्य भी निर्दिष्ट हैं । जैसे—

इष्टिआहुते ऋतुद्रुती सन्ध्यानान्दीमुखेवसुः ।

नैमित्तिके कामकालौ काम्येच धुरिलोचनौ ॥

पुरुषा माद्रवाश्च पार्वणे समुदाहुतौ ।

इष्टिआहुतमें ऋतु एवं दत्तका, नांदीमुखआहुतमें वसु और सन्ध्याका, नैमित्तिक आहुतमें काम एवं कालका, काम्यआहुतमें धुरि और लोचनका तथा पार्वण-आहुतमें पुरुषा और माद्रवसका विशेष अधिकार कहा गया है ।

विश्वेदेवागणके आवाहनमंत्रमें भी उनका शक्तिस्वरूप होना स्पष्टरूपसे प्रकाशित है । यथा—

आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः ।

ये यत्र विहिता आहुते सावधाना भवन्तु ते ॥

महाभाग और महाबली विश्वेदेवागण यहाँ पधारें और आहुतमें जिस स्थल पर जिनका विधान है वे वहाँ सावधानताके साथ अवस्थित हों ।

विश्वेदेवागण आहुती अधिष्ठात्री शक्तियोंका समूह हैं । आहुकृत्यमें साधारणतः 'करण'रूपसे ही इनका आवाहन और पूजन होता है ; ये आहु-कृत्यमें सर्वप्रधानरूपसे पूजनयोग्य नहीं हैं । आहुका प्रधानतम उद्देश्य है पितृगण । उनकी वसु, रुद्र और आदित्यरूपसे पूजा होती है । उनका ध्यान यों किया जाता है—

प्रसववदनाः सौम्या वरदाः शक्तिपाणयः ।

पद्मासनस्थाः द्विभुजाः वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥

प्रसववदन, सौम्यस्वरूप, वरदानके लिये उद्यतभावसे अवस्थित, हाथमें शक्ति लिये, पद्मासन पर आसीन और द्विभुज ; आठ वसु कहेंगे हैं ।

करे त्रिशूलिनो वामे दक्षिणे चाक्षमालिनः ।

एकादश प्रकीर्त्तव्या रुद्रास्त्र्यसेन्दुमौलयः ॥

वाम करमें त्रिशूल और दाहिने हाथमें अक्षमाला धारण किये, चन्द्रबुद्ध, त्रिलोचन ; ग्यारह रुद्र हैं ।

पद्मासनस्था द्विभुजाः पद्मगर्भाङ्गकान्तयः ।

करादिस्कन्धपर्यन्तं नालपङ्कजधागिणः ॥

इन्द्राद्याद्वादशादित्यास्तेजोमण्डलमध्यगाः ॥

पद्मासनस्थित, द्विभुज, पद्मगर्भसदृश अस्यावर्णशरीरकान्तिविशिष्ट, करसे स्कन्धपर्यन्त लंबा सनात कमलकुसुम लिये सूर्यमण्डलमध्यवर्ती इन्द्र आदि द्वादश आदित्य हैं ।

ये इकतीस आहु-देवता सपत्नीक हैं । इन्होंने अन्तर्निहितरूपसे इनकी पत्नियोंका ध्यान किया जाता है । और मानवदेवधारी पूर्वपुरुष भी ऊर्ध्वगति को पाकर इन्हीं देवताओंके रूपको प्राप्त होते हैं । पिताका वसुरूपसे और पितामह का रुद्ररूपसे एवं प्रपितामह आदिका आदित्यरूपसे ध्यान करना चाहिये ।

पितृगणका स्थान चन्द्रमण्डलके ऊर्ध्वभागमें है । इसी कारण हमारा एक महीना पितृलोकका एक दिन है । हम लोगोंकी अमावास्या पितृलोकका मध्याह्न है एवं इसी कारण अमावास्या तिथि ही पितृगणको भोजन देनेका अर्थात् आहु करनेका मुख्यकाल कह कर निर्दिष्ट हुई है ।

आहुके कार्यारूपसे अधिष्ठाता विश्वदेवागण एवं स्य पूजापात्र पितृगण के अतिरिक्त और भी कई एक देवताओं का पूजन किया जाता है ; यथा—(१) वास्तुपुरुष अर्थात् जिस घरमें आहु होता है उसका अधिष्ठाता देवता (२) यज्ञेश्वर अर्थात् यज्ञमात्रके अधिष्ठाता नारायणदेव (३) भूस्वामी पितृगण अर्थात् जिन भूमिमें आहु होता है उस भूमिके स्वामीके पितृपुरुषरूप देव (४) संगमदेश अर्थात् गंगागर्भाज्जात देशमें गंगादेवी—इन देवताओंमेंसे प्रत्येककी पूजा कर एक २ को भोजनसामग्री दी जाती है ।

इन अनुष्ठानोंके उपरान्त आहु करनेकी आज्ञा लेकर प्रकृत आहुकार्यका आरंभ होता है । इस कार्यका मुख्य उद्देश्य मृत पूर्वपुरुषोंके उद्देशसे भोजन देना है । मृत व्यक्तिको भोजन देनेका कार्य प्रतिनिधिरहण द्वारा ही सम्पन्न होसकता है । अतएव आहुमें पूर्वपुरुषोंके प्रतिनिधिका ग्रहण ही सर्वप्रधान अनुष्ठान है ।

पूर्वसमयमें विद्वान्, मन्त्रिन्, आचारसे यत्रिन् ब्राह्मणोंका पूर्वपुरुषोंके प्रतिनिधित्वरूपसे निमन्त्रण दिया जाता था । इस समय वैसे ब्राह्मणोंका प्रायः आश्रय समझ कर आहुत्यमें मात्तात् प्रतिभूरूपसे प्रायः ब्राह्मणोंका निमन्त्रण नहीं दिया जाता । कुशके द्वारा दर्भमय ब्राह्मण बनाकर उसीका पितृपुरुषोंका प्रतिनिधि मान लिया जाता है । उसी कुशवटुको आसन, पाद, आर्घ्य, आशमनीय एवं भोजनाद्वि दिया जाता है एवं उसीसे मौनपूर्वक भोजन करनेके लिये कहा जाता है ।

हमारे विचारसे सब प्रकारके आहुतमें एवं सब स्थानोंमें तथा सभी आश्रयस्थानोंमें कुशवटुका नियोग शास्त्रसम्मतकार्य नहीं है । पूर्वसमयमें ब्राह्मणलोग बहुत ही अच्छे थे, इस समय वैसे उत्तम नहीं है—इसका स्वीकार करने पर भी यह नहीं माना जा सक्ता कि केवल कुशवटुके ही नियोगद्वारा आहुत्कार्य सम्पन्न होसक्ता है । जब सात्तात् दृष्टदेवताका स्वरूप समझकर अनेकानेक ब्राह्मणोंसे द्रीवा ली जाती है, जत्र मन्त्री और हितैषी एवं स्मातकर्मोंके सम्पादनमें सक्षम समझकर सुवहुसंख्यक ब्राह्मणोंको पुरोहित बनाया जाता है, जत्र धर्मव्यवस्था लेकर ब्राह्मण पण्डितोंके मतके अनुसर प्रायश्चित्त आदि सब कर्मकाण्ड क्रिये जाते हैं तत्र ऐसा नहीं समझा जासक्ता कि पूर्वपुरुषोंके प्रतिनिधि होनेके योग्य ब्राह्मणोंका एकान्त आश्रय होगया है । विशेषकर शास्त्रमें आहुतमें जैसे ब्राह्मणोंका होना प्रशंसनीय लिखा गया है उसका विचार कर देखनेसे ऐसा नहीं समझ पड़ता कि बिना आहुतगुण सम्पन्न हुए कोई आहुतका ब्राह्मण नहीं होसक्ता । शास्त्र कहता है—

सम्बन्धिनस्तथासर्वात् दौहित्रं विदपतिन्तथा ।

भागिनेयं विशेषेण तथाबन्धून्ग्रहाधिपान् ॥

सब सम्बन्धी (कुटुम्बी), विशेषकर दौहित्र, भागिनीपति, भागिनेय तथा यह स्वामीके धन्युवर्ग—आहुतमें भोजनका निमन्त्रण देनेके लिये येही प्रशस्त हैं ।

आहुतके ब्राह्मणके निर्वाचनमें गुणशालिताकी विशेष अधिकताके प्रति दृष्टि अनावश्यक है—यह बात और भी स्पष्टरूपसे दिखलाई गई है । यथा—

यस्त्वासन्नमतिक्रम्य ब्राह्मणं पतितावृते ।

दूरस्थं भोजयेत्सूढो गुणाङ्कं नरकं व्रजेत् ॥

निकट रहनेवाले [अथवा आगत] ब्राह्मणको (यदि वह पतित न हो) छोड़कर जो मूख दूर रहनेवाले गुणी ब्राह्मणको निमन्त्रण देकर भोजन कराता है वह नरकगामी होता है ।

उल्लिखित दोनों धर्मेका तात्पर्य यही है कि निज कुटुम्बी एवं प्रतिवेशी ब्राह्मणको ही श्राद्धमें निमन्त्रण देना चाहिये । इस कार्यमें अतिशय गुणसम्पन्न ब्राह्मणका बेसा प्रयोजन नहीं है । कुटुम्बी और अपतित प्रतिवेशी ब्राह्मणके न मिलने पर कुशवटु रखकर श्राद्ध करनेकी व्यवस्था है—

ब्राह्मणानामसम्पत्तौ कृत्वा दर्भमयान् द्विजान् ।

श्राद्धं कृत्वा विधानेन पश्चाद्विप्रेषु दापयेत् ॥

ब्राह्मणोंके न मिलनेपर कुशवटु द्वारा श्राद्ध सम्पन्न कर सब सामग्री ब्राह्मण को देद्वनी चाहिये ।

हमारी समझमें ऐसा करना ही भला है । सब स्थानोंमें कुशवटुका व्यवहार शास्त्र और युक्ति दोनोंसे असिद्ध है, एवं पहलेके ऐसे विद्वान् और सदाचारी ब्राह्मण नहीं हैं, ऐसा समझना भी अवयार्थ एवं हानिकारी है ।

पूर्वकालमें ब्राह्मणोंके मुखसे अग्नि निकलता था, वे तपोबलसे अत्यन्त प्रबल थे, जो चाहते थे वह कर सकते थे, इन सब बातोंके यथार्थभावको बिना समझे जो लोग निपट मुण्डके समान इस समयके ब्राह्मणोंको तुच्छ कहते और समझते हैं वे समाजवन्धनकी बड़ी ही हानि करते हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । जो कुछ मिथ्या है वही अनिष्टकारी है । पूर्वसमयके ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें जो सब आप्तुक्तियां प्रचलित हो गई हैं, उनके अन्तरार्थमें विश्वास भी मिथ्याविश्वास है, अतएव हानिकारी है । उस समय उत्तम ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक थी, इस समय कम होगई है,—यहाँतक समझनेसे ठीक होता है इससे अधिक कुछ कहने या करनेसे ही भूल जाती है । जिस स्वजातिविद्वेषसे आर्यसमाज जर्जरित है—श्राद्ध पात्रका अवदेनेमें सजीवब्राह्मणका एकांत त्याग उभीका एक उदाहरणमान है ।

यदि स्वजातिविद्वेषको छोड़कर यथार्थ शास्त्रोक्त व्यवहारके अनुयायी होकर श्राद्धमें उपयुक्त ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दिया जाय एवं मंत्रादिपाठपूर्वक यथोचितरूपसे उनको भोजन कराया जाय तो निमन्त्रित व्यक्तियोंको कैसी भक्ति और यत्नके साथ भोजन कराना चाहिये एवं कैसी सत्कर्मोंके साथ द्रव्य आदि पवित्र रखे जाते हैं—इसका एक आदर्श प्राप्त हो जाय ।

किन्तु यह होने पर भी किसी एक ब्राह्मणको मन्त्र पढ़ कर भोजन देनेसे श्राद्धकर्ताके पूर्वपुरुष तृप्त हो जाते हैं—यह विश्वास सहजमें नहीं होता । किन्तु जहां यह विश्वास रहना है वहीं श्राद्ध हो सकता है, अन्यत्र नहीं हो सकता । श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक दान । श्रद्धाका अर्थ है विश्वास । अतएव यदि शास्त्रके वाक्यमें विश्वास हो कि निमन्त्रित ब्राह्मणको भोजन करानेसे ही श्राद्धकर्ताके पूर्वपुरुष तृप्त होंगे तभी श्राद्धकृत्य सम्पन्न हो सकता है ।

किन्तु शास्त्र ही बिना किसी युक्तिके ऐसी बात क्यों कहैगा ? अनुमान होता है कि शास्त्रकी सम्प्रति यों है—आत्माका विनाश नहीं है, सुतराम् देहके भस्म हो जानेसे आत्मामें अधिष्ठित पितृदेवताकी तृप्तिग्रहण शक्ति नहीं नष्ट होती एवं विश्वब्रह्माण्डमें जो सर्वकी सर्वात्मकताका स्वीकार हुआ है उसीसे अभीष्टब्राह्मणभोजनके द्वारा पूर्वपुरुषोंकी तृप्ति सिद्ध होती है ।

इस स्थल पर एक यथार्थ बात कहते हैं । किसी व्यक्तिने एक बालक पर दया कर उसे अन्न-वस्त्र देकर उसका पालन किया एवं यत्नपूर्वक पुत्रके समान शिक्षा दी । भाग्यवत्तसे वह बालक एक बहुत बड़ा कृती पुरुष होगया । किन्तु किसी समयमें किसी अन्याय आचरणके कारण वह उस अपने पड़नेके उपकारी के अनुरागसे वंचित होगया । अपने उपकारीकी विरक्तिसे उसे बड़ा ही खेद हुआ एवं वह “कैसे उस पूर्वोपकारीका ऋण चुकाऊँ” इस विचारसे बहुतही चिन्तित हुआ । ऐसे समयमें एक परम ज्ञानी पुरुषसे उसकी भेंट हो गई एवं बातों-२ में उसने उसके आगे अपने मनकी बात व्यक्त कर दी । ज्ञानी पुरुषने कहा—“जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है वह भी बड़े सौभाग्यशाली पुरुष हैं । वह यदि किसी दुर्देशामें पड़ जायें तो तुम उनका उद्धार कर सके हो एवं तुम्हारा ऋण चुक सकता है, किन्तु ऐसी इच्छा करनेमें भी पाप है, अतएव तुम प्रतिनिधि-ग्रहणरूप अन्तिम उपायका अवलम्बन करो अर्थात् तुम लड़कपनमें कैसे दीन हीन थे वैसेही किसी दीन हीनको खोज निकालो एवं किसीने तुमको जैसे यत्न और खेदके साथ पाला था वैसे ही तुम भी उसे पालो । ऐसा होनेसे ही तुम्हारा कृतज्ञताप्रदर्शन हो जायगा एवं जहाँ तक तुम्हारे ऋणका परिशोध होना आवश्यक है वहाँ तक वह भी हो जायगा । सभी उसी एककी विभिन्न २ मूर्तियाँ हैं, उससे विभिन्न कुछ नहीं है ।”

“सभी उस एककी विभिन्न २ मूर्तियाँ हैं”—अर्थात् “सर्वे सर्वात्मकम्” । सुतराम् देखा गया कि समष्टिज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान आर्यशास्त्रके कलेवरकी

अस्थिके समान है । श्राद्धकृत्यके बाह्यभागमें पूर्णोपवाससे प्रकट न होने पर भी श्राद्धकृत्यके आभ्यन्तरमें प्रतिनिधियहणकी व्यवस्थाके साथ वही एकत्व-बोध पूर्णमात्रासे धारणमान है ।

अन्य जिन २ जातियोंमें पितृपुरुषोंके स्मरणके उद्देश्यसे श्राद्धके अनुरूप कोई कृत्य वर्तमान है उनमेंसे किसीमें भी यह उच्चतम भाव नहीं देख पड़ता । ख्रीष्टधर्मावलम्बी, विशेषकर कैथलिक सम्प्रदायके लोग अपने पिता, माता, भ्राता, पत्नी, पति एवं पुत्र कन्या आदिके समाधिस्थानमें जाते हैं एवं गौर या समाधिके ऊपर फूल बर्साते हैं एवं शोक करते हैं तथा ईश्वरके निकट अथवा साधुओंके निकट मृत व्यक्तियोंके लिये अन्न स्वर्गकी प्रार्थना करते हैं । किन्तु यह कार्य पूर्णरूपसे उनके धर्मशास्त्रका उपदेश नहीं है, वे जो कुछ करते हैं सो स्वतःप्रवृत्त होकर ही करते हैं ।

मुसल्मानोंमें मृत व्यक्तिकी समाधिके समीप ईश्वरसे प्रार्थना करना एवं कुरान पढ़ना अत्यन्त सत्कार्य कहकर प्रशंसित है एवं ऐसा करना मृत व्यक्तिकी भी सत् गतिके लिये सहायक समझा जाता है । इसी भावके आधार पर मुसल्मानों के जगद्विख्यात भवनोंकी कीर्तिराशि संस्थापित है ।

बौद्धलोगोंमें (चीन, जापान एवं ब्रह्मा आदि देशोंमें) अत्यन्त अधिकताके साथ श्राद्धकृत्य किया जाता है । उनमें आद्यश्राद्ध, त्र्यमासिक श्राद्ध एवं वार्षिक श्राद्ध आदि अनेक प्रकारके श्राद्ध प्रचलित हैं एवं उनमें भूरिदान, गाना-प्रज्ञाना-नाचना और विलाप तथा कीर्तन आदि यथेष्टरूपसे किया जाता है । बौद्धदेशमें पितृपुरुषोंके नाम पर स्थापित भवनोंकी कीर्तिका अभाव नहीं है । किन्तु बौद्ध-जातीय लोगोंमें कोई भी अन्य किसीको मृत व्यक्तिका प्रतिनिधि नहीं कल्पित करता । वे जो कुछ वस्त्र, भोजन आदि देते हैं सो 'साक्षात् पितृपुरुषके जीवात्माको ही देते हैं'—ऐसा समझ कर देते हैं; जैसे वही मृत व्यक्ति साक्षात् प्रत्यक्ष हुआ है और वह जैसे कोई आज्ञा या उपदेश देगा,—श्राद्धकर्त्ताको अपने मुख व नेत्रोंकी ऐसी ही भावभंगी कर अत्यन्त नम्र और प्रयत्न रहना होता है ।

आर्योंका ही शास्त्र ऐसा है जो सब और न्यायसङ्गत होकर चलता है । इसी में "सर्वसर्वात्मकम्" यह महावाक्य है । सुतराम् इसीमें प्रतिनिधिविचारका मार्ग सुविस्तृत है । यही श्राद्धकृत्यमें पितृपुरुषोंको परोक्ष अधिष्ठान देनेमें समर्थ है; यही पितृगणको देवतारूपी कर निमन्त्रित ब्राह्मणके शरीरमें स्थापित कर सक्ता है ।

आहुतत्त्वके मंत्रोंमें बहुत्वके साथ एकत्वका संमिश्रण देखा जाता है अथवा एकत्वके ऊपर बहुत्वका आचरणमात्र एवं अन्तर्भागमें एकत्वका बीज स्पष्टरूपसे देखा जाता है ।

आहुतत्त्वमें प्रधानतम पार्वणआहुतके कुछ मंत्रोंका भावार्थ लिखा जाता है ।

(१) गायत्री-इमका तात्पर्य अन्य प्रकरणमें कहा गया है ।

(२) “देवताभ्यः” इत्यादि-यह मंत्र अनेक बार पढ़ा जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि-देवता, पितृगण, सब महायोगी, स्वर्धा (पितृपत्नी) एवं स्याहा (अग्निपत्नी) को मेरा नमस्कार है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर नित्य ही ऐसे कर्मों (पितृपुरुषोंको तृप्त करने) का अनुष्ठान हो ।

(३) “मधुवाता” इत्यादि-यह मंत्र भी अनेक बार पढ़ा जाता है । इसका तात्पर्य यह है-समस्त ऋतुगण और वायुगण मधुमय हैं, नदियाँ मधुवाहिनी हैं, औषधियाँ मधुफल देनेवाली हैं, रजनी मधुरूप हो, प्रातःकाल मधुयुक्त हो, पृथ्वी की धूल भी मधुमय हो, आकाश मधुमय हो, पिता मधुयुक्त हो, सूर्य मधुमय हो एवं सब गौर्ध मधुमती हैं [समस्त विश्वव्यवस्था पितृपुरुष की वृत्तिका साधन हो सुतराम् हम भी सन्तुष्टचित्त रहें] ।

(४) “अग्निदाधा” इत्यादि । इसका अर्थ यह है-जो अग्निमें जलकर मर गये हैं अथवा जिनका दाहसत्कार नहीं हुआ ; वे भूमि में दिये इस पिण्डसे तृप्त हों एवं तृप्त होकर परमगति पावें ।

(५) “येषां न माता” इत्यादि । इसका अर्थ यह है-जिनके पिता, माता एवं वन्धुवर्ग अबद्राता कोई नहीं वर्तमान है एवं जिनको अब नहीं मिलता-पृथ्वीमें दिया गया यह पिण्ड उनको तृप्त कर सुखमय लोकमें ले जाय ।

(६) “वालेवाले”-इत्यादि । अर्थात् विप्रभूमिधारी एवं अमृत देहको प्राप्त [विग्रह, एवं विग्रहसूचित देवशरीर अथवा ज्ञानमय वस्तु, दोनोंके ज्ञान विना पूजा नहीं होती] पितृगण इस दिये हुए अवकी रक्षा करें एवं जिस २ समयमें अब परिकल्पित होता है उस २ समयमें अवकी रक्षा करें और हमारे धनादि द्रव्योंकी भी रक्षा करें एवं इस अवसम्बन्धीय मधुको पा कर तृप्त हों एवं देवगण जिस मार्गके द्वारा जाते हैं उसी मार्गसे गमन करें ।

(७) “आमावाजस्य”-इत्यादि । अर्थात् आहुतमें दिये अवका फल हम को बार बार प्राप्त हो, ये द्वावापृथिवी विश्वरूप हमको बार बार प्राप्त हों ।

एवं पिता माता हमको प्राप्त हों एवं पितृगणके राजा सोमदेव हमको मुक्ति देनेके लिये प्राप्त हों ।

(८) “ पृथिवी ते पात्रम् ”—इत्यादि । अर्थात् विश्वाधार पृथिवी तुम्हारा पात्र है एवं आकाश तुम्हारा आच्छादन है, तुम अमृतस्वरूप हो, अमृतस्वरूप ब्राह्मणमुखमें तुम्हारा रहन करता हूँ [ब्राह्मणमें विराटरूप देखनेकी विधि इससे सूचित हुई] ।

(९) “ इदं विष्णुर्विचक्रमे ”—इत्यादि—अर्थात् विष्णुने तीन बार घेर पसारा था । उससे पृथिवीकी धूल भी उनके चरणोंका स्पर्श पा कर विशुद्ध हो गई है (सुतरात् उसी पार्थिववंशसे उत्पन्न) यह भस्म हवि भी विशुद्ध है ।

(१०) “ या दिव्या आपः ”—इत्यादि—अर्थात् जो स्वर्गीय अन्तरिक्ष-सम्भूत सलिलसमूह वीर (दूध) के साथ सङ्गत हुआ है (शैत्य, माधुर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न हुआ है) वही जल कल्याणदायक एवं आनन्दप्रद होकर ब्राह्मणोंके हाथों सुखाभूत हो ।

(११) “ तिलोऽसि ”—इत्यादि । तुम तिल कह कर विख्यात हो । सोम-देव तुम्हारे देवता हैं । तुम अपने दाताको स्वर्गमें पहुंचाते हो । तुम हमारे पितरोंको चिरकाल तक स्वधा (ब्रह्माकी मानसीकन्या—पितृपत्नी) द्वारा प्रसन्न करा ।

(१२) “ यषोऽसि ”—इत्यादि । अर्थात् तुम यष कह कर प्रसिद्ध हो, तुम हमारे कृत्रिम शत्रुवर्गके भेदविधायक हो कर सख्त शत्रुवर्गकी संहति (मेल) को न्यून करो, हम स्वर्गगमनके लिये, आकाशगतिके लिये, पृथ्वीलाभके लिये तुम्हारी उपासना करते हैं । पितृसद्वनगत लोग शुद्धि-लाभ करें । हेयव ! तुम पितृगणका आश्रय हो ।

(१३) “ शचोदेवी ”—इत्यादि । यह जल हमको कल्याणदायक हो एवं अभीष्टसिद्धि तथा कल्याणसाधनके लिये सम्मुखवर्ती हो ।

(१४) “ दातारो ”—इत्यादि । अर्थात् हमारे दातालोग बड़ें, हमारे ज्ञान, स्तुति एवं शास्त्र-विश्वास नष्ट न हों, हमारे यज्ञां देय वस्तु एवं अन्न बहुत हों, हमको अतिथि मिलें, हमारे निकट बहुत लोग याचना करें, हम किसी के निकट कुछ न मागें, अन्न बहुत बड़े एवं दाताजनोंकी सौ चर्चकी आयु हो ।

जिनके उद्देशसे ये ब्राह्मण (प्रतिभूरूपसे) कल्पित हुए हैं उनको अक्षय वृत्ति हो, ये सब आशीर्वाद सत्य हों एवं पितृधर प्रसन्न हों ।

(१५) “ महावामदेवा ”—इत्यादि । महावामदेव अपि धक्ता हैं, विराट्-गायत्री छन्द है, इन्द्र देवता हैं और शान्ति कर्मके लक्षके लिये इस मन्त्रका विनियोग है । विचित्र इन्द्रदेव किस वृत्तिसाधनके द्वारा सब समय हमारी वृद्धि करनेवाले एवं सखा होंगे, एवं किस प्रतिशयकृत कर्मके द्वारा सब समय हमारे पिता एवं सहायक होंगे ? हे इन्द्र । सोमरूप अन्नके मदनजनक हविर्में अत्यन्त मदनजनक कौन अंश तुमको मत्त करता है ? किस अंशके द्वारा मत्त होकर तुम वृद्ध वस्तु अर्थात् सुवर्णादि देते हो ? हे इन्द्र । हमारे मित्र, स्तुति (प्रशंसा) करनेवाले और अस्त्विक् वर्गके पालनके लिये तुम शतरूप धारण करते हो । बहुश्रवा (बड़े यशस्वी) इन्द्र हमारा अधिकाधिक मङ्गल करें । अनुपहत गदगद एवं वृहस्पति हमारे मङ्गलकी पुष्ट करें ।

(१६) “ पिताधर्म ”—इत्यादि । अर्थात् पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परमतप है, पिताके सन्तुष्ट होनेसे सभी देवता सन्तुष्ट होते हैं ।

यद्यपि श्राद्धकृत्य आर्य धर्ममें एक अति उच्च स्थानकी ग्रहण किये है तथापि वह आर्य धर्मका एक अंशमात्र है । वह पितृभक्तिके अनुशीलनसे उत्पन्न है । इस श्राद्धकृत्यका सारांश पितृभक्ति, अन्यान्य धर्मप्रणालीमें किस भावसे उपस्थित है सो एक बार देख लेना भूरा न होगा ।

(१) पितृभक्तिके सम्बन्धमें चीना लोगोका मत, कार्यशास्त्रके श्राद्धविधानके साथ पूर्णरूपसे मिलता हुआ है ; यदि दोनोंका एक ही कहें तो भी हो-सक्ता है । श्राद्धपटुतिमें पितरोंका प्रणाम करनेके मन्त्रमें जो २ कुछ कहा गया है, चीनालोगोंका धर्मशास्त्र भी वही वही कहता है—“ पितृभक्तिको हृदयमें स्थापित करते ही वह पृथ्वीसे स्वर्ग पर्यन्त समस्त आकाशमें परिध्याप्त होती है, उससे चारों सागरोंसे घिरा हुआ सम्पूर्ण पृथ्वीतल आच्छादित होता है । पितृभक्ति, पुरुषपरम्परासे बराबर प्रवाहित रहने पर अन्तकालके लिये वश्यभावकी, सुतराम् समस्त धर्मभावकी भित्ति हो जाती है । ”

(२) एकमात्र पितृभक्तिसे ही सांसारिक समस्त धर्मोंके सूत्र धरे जा सकते हैं । ज्ञान पड़ता है इस बातको स्वीष्ट धर्म चलानेवाले ईसामसीह भी मानते थे । ऐसा न होता तो वह परमेश्वरको बार २ “ पिता ” कह कर पुका-

रने की शिक्षा न देते । अतएव ख्रीष्टके मतमें भी पितृभक्ति ईश्वर-भक्तिके प्रति-
रूपस्वरूपसे अथवा ईश्वरभक्तिके सीखनेके सोपान-स्वरूपसे ग्राह्य होनेके
योग्य है ।

(३) आजकल एक सम्प्रदायके यूरोपियन् पण्डितोंकी दृष्टिमें हिन्दूधर्म
साहै जो हो, किन्तु हिन्दुओंका त्याज्यपुत्र बौद्धधर्म ही नीतिविषयमें सर्वश्रेष्ठ है ।
इस धर्ममें पितृभक्तिका स्थान अपेक्षाकृत नीचे है । बुद्धदेवने अपने पिताके भी
दीक्षागुरु होकर उनका साष्टाङ्गप्रणाम ग्रहण किया था—इस आख्यायिकाके
द्वारा उनके जगद्गुरु होनेकी घोषणा करनेमें बुद्धधर्मने पितृभक्तिके गौरवको कुछ
कम कर डाला है । बौद्धलोग दयाको ही सब धर्मोंकी भित्ति समझते हैं ।

(४) मुसल्मान धर्ममें भी पितृभक्तिका स्थान उच्च नहीं है । कुरान
भरमें देख लीजिये, कहीं एक स्थान पर भी ईश्वरके प्रति “पिता” का सम्बो-
धन या पितृभाव नहीं व्यक्त होता । यद्यपि पैगम्बर साहबकी स्त्रियोंके प्रति
मातृभाव व्यक्त करना सब मुसल्मानोंका परम कर्त्तव्य कहा गया है तथापि पैग-
म्बर साहबको साक्षात् “पिता” कहनेका स्पष्ट अवसरोंमें निषेध है । मुसल्मान
लोग उनके शास्त्रमें उल्लिखित ईश्वररेख्वाके ऊपर सम्पूर्ण आस्थावान् होकर
रहना ही सीखे हैं—वे ईश्वरके एकान्त प्रभुभाव एवं अपने एकान्त वश्यभावमें ही
मान हैं ।

(५) आर्यधर्ममें भी जो लोग क्रमविकास का लक्षण देखनेके लिये यत्न-
शील एवं श्रेष्ठ विकासका आधार करनेके ही लिये उन्मुख हैं वे सुन पाते हैं कि
समस्त पुराण, स्मृति एवं तन्त्रशास्त्रादिमें पूर्णरूपसे अभिन्न होकर भी नवद्वीपमें
आविर्भूत महाप्रभुने भी अपनी प्रवर्तित प्रणालीमें पितृभक्तिको वैसे उच्चस्थान
पर नहीं स्थापित किया है क्योंकि उनके अनुगामी कहते हैं कि उन्होंने आवेशद-
शामें माता शचीदेवीके मस्तक पर चरण रण किया था एवं श्रीनङ्गभागवतमें
उक्त नवधाभक्तिसे अतीत अन्य एक मधुरभावका आविष्कारकर सखीभात्र अथवा
पति-पत्नी प्रेमको ही ईश्वर प्रेमका आदर्श बना गये हैं । उनके सम्प्रदायके वैष्णव-
लोग जगद्दीश्वरको प्राणेश्वर कहते हैं ।

आर्यधर्मके एक अंगमात्रको और अन्यान्यधर्मप्रणालियोंके सर्वस्वको लेकर
तुलना करनेसे यही प्रमाणित होता है कि आर्यधर्म ही पूर्ण है । अन्य सब
धर्म किसी २ अंशमें धर्मकी मर्यादाका उल्लङ्घन कर गये हैं एवं कोई २ अति-
भावुकता दोषसे दूषित हैं ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

सप्तम अध्याय ।

व्रत, पूजा, पर्व आदिका विषय ।

आत्मकल सभी धर्मके मत-वाद और विचारमें ही व्यस्त हैं । किन्तु व्रतपालन द्वारा संयम, एकाग्रता, पारलौकिकध्यान, दान आदिका सत् अभ्यास धर्मशरीरका एक प्रधान अङ्ग है—इस तथ्य पर किसीकी दृष्टि नहीं पड़ती । सुनीति-सम्यक् और सदाचारपरायण होने और इस मार्गमें उत्कर्ष पानेके लिये व्रत-पालनकी शिक्षा मुख्य उपाय है । व्रत=सदाचारका अभ्यास=Discipline.

इस अध्यायमें व्रत पूजा आदि कृत्यांका विषय संक्षेपमें विवृत होगा । अन्यान्य अध्यायोंके समान इस अध्यायका भी प्रधान अवलम्बन स्मार्तशिरोमणि पं० रघुनन्दनका आष्टाविंश तत्त्व है । किन्तु स्मार्तशिरोमणिके कृत्यतत्त्वमें जिन सब व्रत पूजा आदिका उल्लेख है वे केवल वङ्गदेशमें प्रचलित हैं । इस अध्याय में कुछ २ समस्त भारतवर्ष पर लक्ष्य किया गया है, क्योंकि कौन २ व्रत और पूजा आदि समस्त भारतवर्षभरमें प्रचलित हैं—यह जाननेके लिये सचन ही कौतूहल होता है ; एवं इस समय रत्नेके द्वारा विभिन्न प्रदेश संयोजित होजाने से इस कौतूहलकी पूर्ति पहलेकी अपेक्षा स्वल्पावससाध्य होगई है । कौतूहल पूरणके उपलक्ष्यमें अनेकानेक प्रकृततर्प्योंका ज्ञान एवं विसदृशवादोंकी मीमांसा होसक्ती है ।

वृद्धशमास अर्थात् वर्षभरके पर्वदिनोंकी जो तालिका परिशिष्टमें दी गई है उसके देखनेसे ज्ञान पड़ेगा कि (१) अनेकपर्व भारतवर्षके सब प्रदेशोंमें साधारणरूपसे प्रचलित हैं २) और कुछ पर्व ऐसे हैं जो एक ही समय में एक ही विधिसे निर्वाहित होनेके कारण (विभिन्नप्रदेशोंमें) विभिन्न नामोंसे विख्यात होने पर भी एक मानने योग्य हैं और (३) कई एक कृत्य ऐसे हैं जो नाम एवं विधिमें एक हैं किन्तु विभिन्न प्रदेशोंमें विभिन्नसमयमें होते हैं—वे भी एक मानने योग्य हैं ।

पर्वोहतालिकाकी परीक्षासे यह भी प्रतीति होगी कि एक प्रदेशमें जो सामान्यकृत्य है, दूसरे प्रदेशमें वही व्रत है एवं अन्य प्रदेशमें वही अति प्रसिद्ध

पूजा है। अंगरेज़ी पढ़े लिखे लोग जिस क्रम-विकासवादको यूरोपका अभिनव आविष्कार समझकर परम समादर करते हैं, पर्वोद्घातिका में उसी सूत्रका यथेष्ट उदाहरण मिलेगा। दृष्टान्तके समान कहा जाता है कि कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी जिस नवमीको दाक्षिणात्यलोग खान-दानमात्र करते हैं—पञ्जाब, काश्मीर एवं गुजरात प्रदेशमें उसीका नाम दुर्गानवमी है एवं उसदिन उपवास करके व्रत आदि किया जाता है। बङ्गदेशमें यही शुक्ला नवमी जगद्वाचीकी पूजाका दिन है। ऐसा होनेका कारण यही है कि दाक्षिणात्य लोग अधिकांश वैष्णव हैं, उत्तर पश्चिम अञ्चलके रहनेवाले लोग अपेक्षाकृत शाक्त हैं एवं बङ्गवासी लोग उनसे भी बड़कर शाक्त हैं। किन्तु दुर्गानवमीके सम्बन्धमें जैसे देशभेद उसके विभिन्न परिणामों का कारण पाया गया वैसे अन्यान्य सब कृत्योंकी विभिन्नपरिणतिका कारण सहजमें नहीं आविष्कृत होसक्ता। इस प्रकारके स्थलोंमें शास्त्र और देश-काल के अभिन्न महाशयोंकी अनुसन्धिम्सा (खोज करनेकी प्रयत्ति) का उद्वेक ही वाञ्छनीय है।

और भी एक ऐसा विषय है जिसमें बुद्धिमान्, विद्वान् एवं तत्त्वदर्शी लोगोंकी अनुसन्धान-प्रयत्तिकी प्रबलता होनी उचित है। स्थूलरूपसे कहा जाता है कि धर्ममात्रके ही तीन प्रकारके तात्पर्य होते हैं। आध्यात्मिक और आधि भौतिक एवं आधिदैविक। अनेक स्थलोंमें देखा जाता है कि धर्मकार्योंमें ये तीनों तात्पर्य कार्यानुष्ठानके मन्त्रादिमें सुव्यक्त नहीं हैं एवं शास्त्रशिक्षाकी न्यूनता और गुरुके उपदेशकी खर्बताके कारण सब धर्मकर्मोंके जो तात्पर्य अतिविस्पष्टरूपसे व्यक्त नहीं हुए हैं उनके व्यक्त करनेकी कोढ़ चेष्टा भी नहीं होती; सुतरास ये सब तात्पर्य विलुप्तपाय होगये हैं और होते जाते हैं। यथासाध्य उनके उन्मोचनकी चेष्टा करना आवश्यक है। यदि गुरुवाक्य स्वरूपतः स्मरण रहें एवं उसका अविकल अनुवाद किया जा सके तो अवश्य ही कुछ एक लुप्त तात्पर्य प्रकाशित होंगे, कुछ फल मिलेगा। पूर्वोत्लिखित आध्यात्मिकादि विविध प्रकारसे भावग्रहण करना आर्यशास्त्रमें ही विशेषरूपसे परिस्फुट हुआ है। सचेतन जीव शरीरके साथ परिदृश्यमान विश्वध्यापारका जो सम्बन्ध है वह सहृदय एवं अन्तर्दर्शनमें अभ्यस्त ध्यात्मात्रके अन्तःकरणमें उल्लिखित त्रिविधभावोंकी उत्पत्ति करता है। पहले, आत्मा पर इन्द्रियबाह्य वस्तुओंके आरोपसे उत्पन्न उस वस्तुके अस्तित्वकी प्रतीति होनेसे ही उस (धर्म) का आधिभौतिक भाव उत्पन्न होता है।

दूसरे, इन्द्रियग्राह्य वस्तुवै द्रष्टाके आत्मामें आरोपित होनेपर उस (आत्मा) में शक्ति-गुणादिका अनुभव होनेसे अधिष्ठाताका ज्ञान उत्पन्न होता है ; इसी ज्ञानसे आधिदैविक भावकी उत्पत्ति है । तीसरे, इन्द्रियग्राह्यवस्तुकी शक्ति वा गुणमयरूप द्रष्टाके आत्मामें प्रतिभात होने पर आध्यात्मिकभावका ग्रहण होता है । कईएक निम्नलिखित उदाहरणोंके द्वारा उल्लिखित सत्त्वोंको विशद करनेके लिये चेष्टा की जाती है । (१) तुम्हारे सामने एक पद्मपुष्प है । तुम पद्मपुष्पके गोल आकार, सुगन्ध, कोमलता आदिका अनुभव कर उसको सब गुणोंका आधार जानते हो, इसीसे उसका आधिभौतिक भाव प्रकट हुआ । तुम जब उस पद्मको शोभाका आधारस्वरूप समझकर उसकी अधिष्ठात्री श्रीदेवीका अनुभव या ध्यान करते हो तब अपने मनमें आधिभौतिक भावको अन्तर्निहितकर हृदय पद्ममें परमपुरुषके स्थानका निरूपण करते हो, तब तुम्हारे आध्यात्मिकभावका उदय होता है । (२) यहां वहां अनेक स्थलोंमें जल देख कर जलके गुण जानने से आधिभौतिक ज्ञान उत्पन्न हुआ । जल शरीरके क्लेदको नष्ट करता है, प्यास को मिटाता है, माताके दुग्धके समान पोषण करता है—यह जानकर जब उसमें शक्ति आरोपित हुई तब तुम्हारे हृदयमें जलदेवताका आविर्भाव हुआ । तदनन्तर जब जलको आदिम सृष्ट वस्तु जानकर अपनेमें शिवतमरसस्वरूपसे उसके स्रष्टाका स्मरण किया तब आध्यात्मिक भावका ग्रहण हुआ । (३) सूर्यके प्रकाशसे सब जगत् प्रकाशित होता है—यह जाननेसे आधिभौतिक ज्ञान उत्पन्न हुआ । सूर्यकी शक्तिसे सब प्रकारका स्पन्दन (हिलना हुलना) होता है—यह जाननेसे आधिदैविक ज्ञान प्रकट हुआ । जगत्के लिये सूर्य जो है, शरीरके लिये हृदय-पिण्ड भी वही है एवं हृदयका आधार है वही ज्ञानका आधार है—यह प्रतीति होनेसे आध्यात्मिक भावका उदय हुआ ।

वास्तवमें हम सभी विषयोंको इस त्रिविध रूपसे जानना चाहते हैं एवं इस ज्ञानके मिले बिना हमारा जीभ नहीं मिटता । सुतराम् पर्वोद्गच्छत्यांकी भी ऐसी त्रिविध व्याख्या होनेका प्रयोजन है । ऐसी व्याख्याका मार्ग जिस प्रकार आविष्कृत हुआ है उसके कई एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं ।

(क) जीवसमष्टिका नाम ब्रह्मा है—यह बात बहुत दिनसे सुनी जाती है । ब्रह्माके ध्यानमें जिन २ उपादानोंका सन्निवेश है उन्हीं उपादानोंका अर्थ जानलेनेसे इस चिरप्रचलित वाक्यका तात्पर्य विदित हो सक्ता है । (१) ब्रह्मा का घर्ण घोर रक्त (लाल) है । रक्तवर्ण राग अथवा वासनाका बोधक है ।

जीवमें वासना है किन्तु शुद्ध वासना नहीं है । शास्त्र एवं दर्शन-दानोंके मतसे वासना ही जीवके जन्म का कारण है । अतएव रक्तवर्ण होनेसे जीवका बोध होता है । (२) ब्रह्मा चतुर्मुख हैं । इस चतुर्मुखशब्दकी अनेक प्रकारसे व्याख्या की जाती है । जैसे—(अ) भूचर, जलचर, खेचर, उभयचर ; (आ) जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज, (इ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ; (ई) ऋक्, यजुः, साम और अथर्वण । स्थलभेदसे ये चारों प्रकारकी व्याख्याएँ सुसंगत हैं । (३) ब्रह्मा अक्षमाला धारण किये हैं । अक्ष • शब्दका अर्थ है इन्द्रिय, अतएव अक्षमालाका अर्थ हुआ इन्द्रियसमूह । जीवमें सब इन्द्रियाँ हैं । (४) ब्रह्मा कमण्डलुधारी हैं । कमण्डलु † शब्दसे जलका विविधरूपसे संग्रह जाना जाता है । वास्तवमें जीवशरीर जलके ही विविध विकारोंसे उत्पन्न है । (५) ब्रह्मा हंसवाहन हैं । हंस ‡ शब्दसे निःश्वास प्रश्वासका बोध होता है । जीवमान निःश्वास लेने और प्रश्वास छोड़नेसे जीवित रहते हैं § ।

अतएव जाना गया कि जीवसमष्टि जैसे ब्रह्माका आधिभौतिक भाव है वैसे ही जीवका दृष्टिकर्ता होना उसका आधिदैविक भाव है एवं आत्मामें जो स्तोत्रगुणमयी वासना प्रतिभात होती है वही उसका आध्यात्मिक भाव है ।

(ख) सुना गया है कि मनुष्यबुद्धिसे चिन्मय परब्रह्मके सितने प्रकारके रूपों की कल्पना हुई है उनमें भगवान् विष्णुका ही रूप अतिसुसंगत है । इस स्थल पर विष्णुके ध्यानमें जिन २ उपादानोंका वर्णन है उनकी प्रकृत पर्यालोचना करनी होगी ।

प्रथमतः देखा जाता है कि विष्णुका वर्ण श्याम है । मेघशून्य आकाशका वर्ण भी श्याम है एवं श्यामवर्ण सब वर्णोंकी अपेक्षा प्राणी और उद्भिदोंके शरीरके पोषणमें अधिकतर कार्यकारी है । इसके अतिरिक्त मेघ और सूर्यको धारण किये हुए आकाश विश्वपालनके कार्यमें सर्वदा निरत है । दूसरे, विष्णुके चार हाथ हैं । उनके एक हाथमें शंख, दूसरे हाथमें चक्र, तीसरे हाथमें गदा और चौथे हाथमें पद्म है । अर्थात् विष्णुदेव इन चार पदार्थोंको धारण किये हुए हैं । यह उनके आधार हैं या वे उनके आधेय हैं । इस समय देखना चाहिये कि ये शंख आदि क्या हैं ? शंख पदार्थ शब्दका द्योतक है एवं शब्द आकाशका गुण है (शब्द-

* अक्षमाला—अक्षराणां इन्द्रियाणां येणी इति अक्षमाला ।

† कमण्डलुः—कस्य जलस्य मयदं (मयहनं) ताति रक्षति इति कमण्डलुः ।

‡ हंकोरण्य उद्भिर्वाति सकारेण विज्ञेत्पुनः ।

§ ईषेति सततं मर्त्तं जीवो अर्पति सर्वदा ॥

गुणमाकाशम्) । अतएव शंख आकाशस्थानीय है । चक्र कालचक्रका बोधक है । अतएव चक्रसे “काल” समझना चाहिये । गदा शब्दसे प्रकाश या दीप्तिका बोध होता है । अतएव गदासे “ज्ञान” समझना चाहिये । पद्मसे सुप्रसिद्ध सर्वलोकमय पद्म अर्थात् “जीव” समझना चाहिये । अतएव देखा गया कि आकाश या अनन्त विस्तार, असंख्य दण्डायमान अनन्तकाल, ज्ञान एवं जीवन का जो आधार हैं वही विष्णु हैं । मनुष्य, गुणमानको जानसक्ता है एवं गुणको जानकर गुणके आधार अर्थात् गुणोंका अनुमान करता है । इसी प्रकार परब्रह्म का अनुभव हुआ है एवं उसके रूपकी कल्पना भी हुई है । तीसरे विष्णुका बाहन गरुड़ है । गरुड़ शब्द से वाह्यमय वेदका बोध होता है । अर्थात् परब्रह्म अथवा उपनिषद् पुरुष वेद द्वारा प्रतिपाद्य है । अतएव देखा गया कि आकाश या विष्णुपद जिसका आधिभौतिक रूप है वही आधिदैविकभावसे पालनकर्ता विष्णु है एवं आध्यात्मिक भावसे वही परमात्मा है ।

(ग) यदि महादेवके ध्यानको लेकर विचार किया जाय तो पहले उनको श्वेतवर्ण होना देख पड़ता है । श्वेतवर्णसे विशुद्ध सत्त्वगुणका बोध होता है, अर्थात् वह निर्विकार साम्यावस्थाका द्योतक है । जिसकी साम्यावस्था ? जिसमें वर्णोंकी ? कल्पना हुई है उसी अजीवी प्रकृतिकी अर्थात् तीनों गुणोंकी साम्यावस्था । इस साम्यावस्थामें सृष्टिक्रिया निवृत्त होती है, सुतराम् यह महाप्रलय-बोधक है । दूसरे, शिवके हाथमें स्थित त्रिशूल भी कुछ विशेषताके साथ इसी भावका द्योतक है । त्रिशूलके ऊपरके तीन फल (शिखा) अर्थात् सत्तोगुण रजोगुण, तमोगुण परस्पर पृथक् हैं, अतएव यह सृष्टिकालका बोध कराते हैं । किन्तु त्रिशूलके निम्नभागमें ये तीनों फल एकत्रित हैं अर्थात् तीनों गुणोंकी साम्यावस्था हुई है । इसी अवस्थाका नाम महाप्रलय है । अतएव महादेवमें सृष्टिकाल और लयकाल—दोनों काल जान पड़ते हैं । तीसरे, महादेवके दूसरे हाथमें डमरू यन्त्र है । डमरूवाद्य (बाला) शब्दका बोधक है, सुतराम् आकाशस्थानीय है । चौथे, महादेवके तीन नेत्र हैं । ये तीनों नेत्र चन्द्र, सूर्य एवं अग्नि हैं । सुतराम् वह विराटरूप हैं । पांचवें, महादेवका बाहन बैल है । वृष (बैल) शब्द धर्मवाचक

* गद् धातु भीषण या प्रकाशार्थक कर्तृवाच्य अच् प्रत्ययसे सिद्ध है । उसीसे गदा शब्द बनता है ।

† मृ निगमो धातुसे उर प्रत्ययके प्रयोग द्वारा ‘मरु’ बनता है । धर्मसाम्यके कारण ‘मरुड’ ऐसा उच्चारण किया जाता है ।

‡ वर्णोंकी कल्पना में की गई है—अज्ञानमें जो जड़तत्त्वशुक्लकण्ठ्याम् ।

है । धर्मही चिरकालस्थायी है, यहाँतक कि प्रलयकालमें भी रहनेवाला है । इसी लिये प्रलय हो जाने पर फिर जो सृष्टि होती है उसमें पूर्वसञ्चित धर्मके अनुसार ही जीवोंमें इतरता और विशेषता होती है ।

अतएव जाना गया कि महादेवका आधिभौतिकभाव 'सृष्टि' एवं प्रलय सहित महाकाल है । उनका आधिदैविक भाव महाकालके ध्यानमें वर्णित देव-रूप है एवं आध्यात्मिक भाव समाधि है ।

सन्ध्यावन्दनमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश—इन तीनों देवोंका ध्यान जैसा कहा गया है उसीका एक एक करके विचार करनेसे उक्त तीनों देवोंके ये आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक भाव प्रकट हुए हैं । इसके अतिरिक्त इस विचारके द्वारा यह भी प्रकाशित हुआ कि आर्यशास्त्र (१) परब्रह्मके रूपकी कल्पनामें चार हाथ (२) विराट्के रूपकी कल्पनामें तीन नेत्र (३) महाकालके रूपकी कल्पनामें श्वेतवर्ण और हाथमें त्रिशूल (४) जीवके रूपकी कल्पनामें रक्तवर्ण और चारमुख, कल्पित कर अपने अभीष्टको सिद्ध करता है ।

पूर्ववर्णित चार सूत्रोंकी सृति बनाये रखकर अन्यान्य देवदेवियोंकी मूर्तियोंकी व्याख्या करनेमें प्रवृत्त होनेसे अनेकानेक नवीन भावोंका प्रकाश एवं नवीन २ सूत्रोंका भी आविष्कार होता है । यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि सभी देवताओंका ध्यान उसी परब्रह्मके पूर्ण या अपूर्ण विकासकी चेष्टामात्र है । सुतराम् अभेदज्ञानसम्पन्न आर्यशास्त्र देवताका नाम एक रख कर भी भिन्न २ ध्यानोसे परब्रह्मके अंशविकासकी भिन्न २ परिमाणमें भिन्न २ रूपसे दिखला सक्ता है जैसे महादेव किसी ध्यानमें परब्रह्म हैं, किसी ध्यानमें महाकाल हैं, किसी ध्यानमें जीव हैं, किसी ध्यानमें पृथ्वीरूप अथवा जलरूप वर्णित हैं । इसी बातका उदाहरण दिखलानेके लिये कईएक अन्य देवमूर्तियोंका विचार किया जाता है—

(घ) कालिकादेवीके ध्यानमें देखा जाता है कि उनका वर्ण कृष्ण है, चार भुजा हैं, गलेमें मुण्डमाला पड़ी है एवं हाथमें तुरंतका कटा हुआ नरमुण्ड है । वह स्वयं अभया और वर देनेवाली हैं, दिगम्बर एवं मुण्डमालाके रक्तसे विभूषित हैं । दो शर या बाण उनके कर्णाभरण हैं । उनकी दंष्ट्राएँघोर हैं और पयोधर पीन व उन्नत हैं । एकसे एक हाथ जोड़े शवोंकी बनी काञ्ची धारण किये हैं । दोनों सङ्किणी (चौहों) से सहित बह रहा है । वह श्मशानालयविहारिणी और त्रिनयना हैं । महादेवके हृदय पर स्थित हैं । चारों ओर शिवागण (सिया-

रियोंके भुंड) उनको घेरे हैं । वह महाकालके साथ विपरीतरतिमें तत्पर हैं एवं उनका मुख सुखपूर्ण प्रसन्न है ।

इस ध्यानमें देखा जाता है कि कालिकाके चार भुजा हैं, अतएव प्रथम सूत्रके अनुसार यह मुक्ति देनेवाली परब्रह्मस्वरूपिणी हैं । कालिकाके तीन नेत्र हैं, अतएव द्वितीय सूत्रके अनुसार यह विराट् या विश्वरूपिणी हैं । कालिका महाकालके हृदय पर स्थित हैं अतएव प्रकृतिकी विषम अवस्था जतानेवाली अर्थात् सृष्टि-रूपिणी हैं । कालिकाका शरीर रुधिरसे वर्चित है अतएव (वह घोर कृष्णवर्ण अर्थात् एकान्त अपरिज्ञेया होकर भी) चतुर्थसूत्रके अनुसार जीवबोधक रक्तवर्णसे विभूषित हैं ।

पूर्वसूत्रोंके प्रयोगसे यहाँतक जाना गया । किन्तु अभी और कई एक विषयोंके जाननेका प्रयोजन है । जैसे (१) मुण्डमाला क्या है ? (२) हस्तधृत सद्यश्चिह्न मस्तक क्या है ? (३) दोनों कर्णाभरणरूप बाण क्या हैं ? (४) एकमें एक हाथ जोड़े शवोंसे रचित काञ्ची क्या है ? (५) श्मशानालयमें निवास क्या है ? एवं (६) शिवागणसे वेष्टित रहना क्या है ?

मुण्डमाला तो 'अ'से लेकर 'स' पर्यन्त वर्णमालाका बोध कराती है । अक्षरोंके द्वारा सभी वस्तुओंके नाम-रूप आदि लिखे जा सकते हैं, इसीसे वर्णमाला सब द्रव्योंका स्वरूप मानी गई है । अतएव मुण्डमालाके भूषणसे यही व्यक्त हुआ कि कालिका देवी सर्वमयी हैं ।

हस्तधृत सद्यश्चिह्न मस्तक—अहंज्ञान द्वारा जीवका सबसे विच्छिन्न होना है । जीव, अभिमानके दोषसे अपनेको सर्वका (ही) एक अंशमात्र नहीं समझता, किन्तु जीव सर्वकर्तृक धृत न रहै तो उसकी स्थिति ही असम्भव है । इससे जीवके साथ सर्वेश्वरीके प्रकृतभावकी अभिव्यक्ति हुई ।

दोनों कर्णाभरणरूप बाण, चन्द्र एवं सूर्य हैं । दक्षिणा कालीदेवीको उत्तराभिमुखी मान कर, “ कृष्णवर्ण आकाश कालिकाका कृष्णवर्णकेशकलाप है एवं वह केशकलाप आलुलायित है ”—मनमें यह चित्र देखनेसे जान पड़ेगा कि पूर्व आकाशमें पूर्णिमाका चन्द्र एवं पश्चिम आकाशमें अस्तगामी सूर्य—येही देवीके दोनों कानोंके दोनों बलय हैं । धूमावतीके स्तोत्रमें कर्णाभरणका ऐसा अर्थ स्पष्ट ही वर्णित है । यथा—

वामे कर्णे मृगाङ्गं प्रणयपरिगतं दक्षिणे सूर्यचिम्बम् ।

परस्पर हाथ जोड़े शवोंसे निर्मित काञ्ची, इस तथ्यको बोध कराती है

कि देवीका शरीर पञ्चभूतद्वारा आवृत है। शवशब्दका अर्थ मेदिनीकोषमें जल लिखा है। जल पञ्चभूतस्यानोय है। अतएव सृष्टि करनेवाली कालिकाका आवरण पञ्चभूत हैं, फलतः हमलोग पञ्चभूतोंका कार्य या गुण ही देख पाते हैं। उनके भीतर आद्याशक्ति की गूढ़भावसे अवस्थिति, अनुभवद्वारा ज्ञात होती है।

श्मशानालयमें निवास—इसका बोध कराता है कि आद्याशक्ति पञ्चभूतोंके मध्यमें अवस्थित है * अर्थात् पाँचो भूतोंकी जहाँ अवस्थिति है सृष्टिशक्ति वही अनुप्रविष्ट है।

शिवागणवेष्टिता—का भाव यह है कि वह सम्पूर्ण मङ्गल + देनेवाली हैं।

कालिकादेवीके रूपक ध्यानकी उल्लिखित व्याख्यासे जिन कई एक सूत्रों का संकलन होता है वे संक्षेपसे कहे जाते हैं। (१) कृष्णवर्ण—अप्रतर्क्यता अथवा अपरिज्ञेयताका बोधक है। (२) मुण्डमाला—वर्णमालाका बोध कराती है। (३) द्विष मुण्ड—जीवकी अन्य-स्वतन्त्रता है। (४) दिगम्बर होना सर्वव्यापकताका ज्ञापक है। (५) घोर दंष्ट्रा—विनाश शक्तिका बोध कराती हैं। (६) पीन और उन्नत पयोधर—पालन-पटुताके बोधक हैं। (७) दोनों सङ्क्षिपी (चोहों) से रुधिरका बहना—‘विनाशसे जीवकी सृष्टि होती है’—इस तथ्यको प्रकाशित करता है। (८) विपरीतरतिमें तत्परता,—‘शक्तिनिवेशके बिना केवल काल-स्वधर्मसे सृष्टि नहीं होती’—इस तथ्यका संस्थापन है।

और भी कई एक उदाहरणोंको दिखलाकर इन पूर्वकथित चार और तदनन्तर कथित आठ—सब मिलाकर बारह सूत्रोंके स्मरणसे और भी अनेकानेक देवमूर्तियोंकी व्याख्या होसक्ती है—यह दिखलाते हुए सूत्रप्रयोगकी प्रणाली भी कुछ स्पष्ट की जाती है।

(९) तारा—दश महाविद्याओंमें प्रथमा या आद्या तो कालिका हैं और दूसरी तारा हैं। श्लोकादिमें ये दोनों नाम उत्तरोत्तर वर्णित हैं, इसी कारणसे कालिका पहली और तारा दूसरी हों सो नहीं है। कालिकासे ही ताराकी उत्पत्ति है †। कथित है कि कौशकीने कृष्णवर्णा होकर कालिकारूप धारण किया। कालिका सर्वमयी हैं, तारा विश्वमयी पृथ्वीरूपिणी हैं।

तारा देवीका ध्यान इस प्रकार है—वह प्रत्यालीठपदा, घेरा, मुण्डमाला-विभूषिता, खर्वा, लम्बोदरी, भीमा, व्याघ्रचर्मोवृता, नवयौवनसम्पन्ना, पञ्चमुद्रा-

* श्मशान—महान्तर्गम्य भूतानि प्रत्ये समुपस्थिते। शेरसेऽत्र शवामूल्या श्मशानं तत्ततोऽभ्यर्त्त

† शिवा—शिवं कल्याणं करोति या सा शिवा।

‡ विनिःसृतायादेव्यास्तुमातङ्गः कायतस्तदा। भिषाञ्जननिभाकृष्णा...(कालिकापुराणे)

त्रिभूषिता, चतुर्भुजा, लोलजिह्वा, महाभीमा, धरपदा, दक्षिण और की दोनों भुजाओंमें खड्ग और कर्तरी लिये एवं वाम और की दोनों भुजाओंमें कपाल और उत्पल-पुष्प लिये, शिरपर पिङ्गलवर्ण अश्वभागसे सुशोभित एकजटाको धारण किये, अक्षीभ्यभूषिता, त्रिलोचना, जलती हुई चिताके मध्यमें अवस्थिता, घोरदंष्ट्रा, करालवदना, स्वावेशकृत हास्यमुखी, स्त्रियोंके अलंकारोंको धारण किये, विश्वव्यापक-जल-मध्य-गत श्वेत पद्मके ऊपर स्थित हैं ।

(१) प्रत्यालीढपदा—अर्थात् युद्धगमनके लिये उद्यता । वामाश्रोंका वामपद अश्ववर्ती होता है—यह बात अलङ्कारशास्त्रसम्मत है ।

(२) घोरा—अर्थात् भयानका । कालिका एवं तारा की मूर्तिमें रौद्र एवं भयानक रसका आवरण दिया गया है ।

(३) मुण्डमालाविभूषिता—छठे सूत्रके अनुसार इससे देवीका विश्वमयी होना प्रकट किया गया है ।

(४) खर्वा—कौशिकीमूर्तिसे निकली हैं सुतराम् उस सर्वमयीकी अपेक्षा खर्वाकारविशिष्टा हैं ।

(५) लम्बोदरी—इससे यह सूचित हुआ कि वह ब्रह्माण्डभाण्डोदरी हैं अर्थात् उनके उदरमें ब्रह्माण्डभाण्ड है ।

(६) भीमा—पूर्वोक्त “घोरा” शब्दके द्वारा भी यही भीम या भयानक भाव प्रकट किया गया है ।

(७) व्याघ्रचर्मोवृता—व्याघ्र * शब्द गन्धका उपादान है अर्थात् मृत्तिकाका बोधक है । धरित्रीरूपिणी तारा मृत्तिकाके आवरणसे आवृता हैं ।

(८) नवयौवनसम्पन्ना—धरित्रीका यौवन अर्थात् सौन्दर्य एवं प्रसवत्व-मता चिरस्थायी है ।

(९) पञ्चमुद्राविभूषिता—तन्त्रचूडामणियंथमें ताराकी पञ्चमुद्राओंको पञ्चकपाल कहकर व्याख्या की गई है । कपाल † जलधर अर्थात् मेघका प्राचक्र है, अतएव पञ्चकपाल या पञ्चमेघ, चार गज एवं पर्जन्य अर्थात् पृथ्वीके ऊर्ध्व-भागमें स्थित मेघमालाके सूचक हैं ।

* प्रागन्धोपादाने इति वि+आ+घ्रा धातोः क प्रत्ययेन व्याघ्रः । गन्धवती पृथिवी ।

† कपालः—कं जलं पालयति धारयतीति कपालः ।

(१०) चतुर्भुजा-अर्थात् (पहले सूत्रके अनुसार) परब्रह्ममयी ।

(११) लोलजिह्वा-यह विशेषण विनाशोन्मुखताका ज्ञापक है ।

(१२) खड्ग, कर्त्तरी, कपाल, उत्पल-खड्ग कालका बोधक है, कर्त्तरी ज्ञानका बोध कराती है, पानपात्ररूप कपाल आकाशका एवं उत्पल जीवका बोधक है ।

(१३) पिङ्गायैकजटा-अन्य ध्यानमें इस पिङ्गलवर्ण अथभागविशिष्ट एकजटाके सम्बन्धमें लिखा है कि “ खं लिखन्ति जटामेकम् ” । पृथ्वीके वर्णनमें भी लिखा है-“ मध्येपृथिव्यामद्रीन्द्रो मास्वान्मेरुर्हिरण्यः । योजनानां सदृशाणि चतुरशीतिसमुच्छ्रितः ॥ ” अर्थात् परमकान्तिशाली सुवर्णमय पर्वतराज सुमेरु पृथ्वीके मध्यस्थलमें स्थित तथा चौरासी हजार योजन ऊपरको ऊँचा है । अस- एवं यही सुमेरु वह एकजटा है ।

(१४) अतोभ्यभूषिता-अतोभ्यका अर्थ है जो विचलित न हो, यह ज्ञात अखण्डदण्डायमान आकाशमें है । आकाशका आकार सर्पके सदृश है । सूर्य कुण्डली बनाकर गोल होजाता है, इसीसे आकाश आद्यन्तरहित अनन्त (नाग) का ज्ञापक है । अतएव पृथ्वीके शिरपर कपाल वा मेघ है एवं उसके ऊपर अनन्त आकाश है । तारादेवीने स्वयं आकाश या अनन्तके लिये देव-शब्दका प्रयोग किया है । यथा-

मम मौलिस्थितं देवमवश्यं परिपूजयेत् ।

(१५) त्रिलोचना-अर्थात् (पूर्वोक्त द्वितीय सूत्रके अनुसार विश्वरूपिणी ।

(१६) ज्वलन्वितामध्यगता-अर्थात् सर्वदा सूर्यकी किरणोंसे परिवेष्टिता । पृथ्वीके ध्यानमें भी उसको “ वन्दिशुद्धांशुकाधानाम् ” अर्थात् अग्निविशुद्धवस्त्र-धारिणी कहा गया है ।

(१७) विश्वव्यापक जलके भीतर श्वेतपद्मके ऊपर स्थित-इससे भी तारा देवी पृथ्वीही प्रतीत होती हैं । क्योंकि पृथ्वीके भी सम्बन्धमें कहागया है कि-“ जले तां स्थापयामास पद्मपत्रं यथा हृदे ” । अर्थात् उस (पृथ्वी) को सरोवरमें पद्मपत्रके समान जलपर स्थापित करदिया ।

(च) षोडशी-काली एवं ताराकी मूर्तिमें गुह्य अतिगुह्य सृष्टिशक्तिका ही प्रधान अवलम्बन लेकर उनके ध्यानके उपादानोंका सङ्कलन हुआ है । षोडशीके

* अतोभ्य-तुभ्यिलोहने इति, नञ् पूर्वक जुम धातुमें य प्रत्ययके संगोगसे सिद्ध होता है ।

ध्यानमें पालनकर्तृत्वका भाव ही प्रधान अवलम्बन है । षोडशीके ध्यानमें जैसा ऐश्वर्यका वैसा ही सौन्दर्यका अति अधिक विस्तार है । इन्हींकी सेवासे स्वयं कामदेवने सौन्दर्य-सम्पत्ति पाई है ।

। षोडशीके हाथोंमें पाश व अंकुश है, वह रक्तपद्म पर आसीन हैं, उनके चार भुजा और तीन नेत्र हैं एवं अन्य दो हाथोंमें सत्य धनुष व पञ्चबाण शोभित हैं । अर्थात् चतुर्भुजा एवं त्रिनेत्रा षोडशी देवी परब्रह्ममयी व विश्व-रूपिणी होकर भी विशेषरूपसे जीवाधिष्ठात्रीरूपसे ही दिखलाई गई हैं । इसी कारण कर्मेन्द्रियोंको संयत रखनेके लिये पाश एवं उनकी यथार्थ मार्गमें चलाने के लिये अंकुश लिये हैं । उनके हाथका सत्य धनुष चक्राकार व टंकारका व्योतक होनेके कारण एकसाथ ही काल एवं आकाशका बोध कराता है । पाँच बाण पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके नापक हैं ।

(छ) भुवनेश्वरी—इनका भी रक्तवर्ण है, यह चन्द्रकिरीटधारिणी, तुङ्ग-कुचविशिष्टा, त्रिनयना, हास्यमुखी एवं हाथोंमें वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किये हैं । अतएव भुवनेश्वरी देवी भी जीवाधिष्ठात्री और जीवपालन-कर्त्री हैं । भुवनेश्वरी विश्वमयी, आनन्दमयी वर और अभय देनेवाली हैं । कर्मेन्द्रियोंको संयत रखनेवाली और प्रेरित करनेवाली हैं । भुवनेश्वरीकी मूर्तिमें पाश और अंकुशने चक्र और कर्तरीका स्थान लेलिया है एवं वर व अभयमुद्राने आकाश और जीवका स्थान लेलिया है ।

(ज) देवी अन्नपूर्णा यद्यपि दश महाविद्याओंमें नहीं गिनई गई हैं तथापि यह भी भुवनेश्वरीदेवीकी ही दूसरी मूर्ति हैं । यह मुक्तिदायिनी, परब्रह्म-मयी रूपसे वर्णित हैं * ।

अन्नपूर्णाके दो हाथ हैं । उनके एकहाथमें चपक अर्थात् पानपात्र है एवं दूसरे हाथमें दूर्वा है । उनके सामने चन्द्रशेखर, त्रिनयन महादेव हैं । वह (शिव) देवीसे भोजनकी सामग्री पाकर भोजन करते हुए नृत्य कर रहे हैं एवं उसे देखकर देवी हँस रही हैं ।

इस स्थल पर देखा जाता है कि चपक या पानपात्र आचारगुणविशिष्ट है, अतएव वह सर्वोधार आकाशके स्थान पर है । दूर्वायन्त्र भी परिघट्टन-समर्थ

* ग्रामाधुराद्यामकतिमुनीन्द्राः पद्मां त्रिशक्तिं गिरमन्नपूर्णां । नित्याम्बं दुर्गास्वरिता
स्तथान्तां भजामि नित्यम्परमेष्ठिनं ताम् ॥

होनेके कारण मासञ्जतुमय समयके स्थान पर है । महादेवकी मूर्ति विराटरूप है एवं भोजनपचणद्वारा तथा नृत्य वा स्पन्दके द्वारा जीव-धर्मको प्रकट कर रही है । उसके देखनेसे देवीका हर्ष ज्ञानका बोध कपाता है ।

(भ) सामान्यदृष्टिसे छिचमस्ताकी मूर्ति अत्यन्त विसदृश जान पड़ती है । वह अपना शिर काट कर अपने हाथमें लिये हैं एवं उनके कण्ठसे जो तीन हृदयकी धाराएँ निकल रही हैं उनमेंसे एक धारा तो उन्हीके हाथमें स्थित उनके छिच मस्तकके मुखबिचमें गिर रही है एवं अन्य दोनों धाराओंको देवीकी संगिनी डाकिनी और वरिणी पी रही हैं ।

छिचमस्ता देवी दश महाविद्याओंमें हैं । इनके मन्त्रकी दीक्षा प्रचलित है । यह मुक्ति देनेवाली हैं, सुतराम् इनकी मूर्तिमें परब्रह्मका भाव रहेगा । किन्तु इनके हाथ केवल दो हैं ; एकमें शक्ति और दूसरेमें कटा हुआ शिर है । छिच-मुण्ड तो अवश्यही सप्तमसूत्रके अनुसार जीवका ज्ञापक है एवं कर्तरी या शक्ति भी अहंरूप ज्ञानका बोध कराती है । किन्तु काल तथा आकाशके बोधक पदार्थ कहाँ हैं ? डाकिनी और वरिणी ही काल और आकाश हैं । देवीके वामपार्श्वमें स्थित डाकिनी—जिसका वर्णन “ दन्तपङ्क्तिबलाकिनी ”—अहं कर किया गया है वही आकाश है । उड़ रही बकश्रेणीकी बलाका कहते हैं । “ दन्तपङ्क्ति बलाका के समान है ”—इस कथनसे उस दन्तपङ्क्तिके आधारस्वरूप शरीरका “ आकाश ” होना सूचित है । और देवीके दक्षिणपार्श्वमें स्थित वरिणी देवी—जो सदा द्वादशवर्षीया बताई गई हैं वह “ काल ” हैं । द्वादशवर्षीया कहकर उससे वर्ष वा कालका निर्देश किया गया है । यह भी देवीके कंठसे प्रवहमान जो रक्तधारा या जीव-प्रवाह है उसीसे जीवमयी हैं ।

छिचमस्ता देवीका वर्ण रक्त एवं नेत्र तीन हैं । इससे वह जीवमयी-विराट् मूर्ति हैं । इसी कारण काम एवं रतिके ऊपर अधिष्ठित हैं । कालिका देवीके हस्तधृत छिच मुण्डका भाव छिचमस्तामें अत्यन्त स्पष्ट होगया है ।

अब अन्य देवताओंके ध्यानोंकी व्याख्या अधिक नहीं कीजायगी, जिन कई एक देवताओं की पूजा सबकी अपेक्षा अधिक प्रचलित है उन मुख्य देवताओंके ध्यान का स्थूल तात्पर्य मात्र कहा जायगा । कहाँतक कहें,—व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, भाव आदि सभी देवताओंकी आधिभौतिक अभिव्यक्ति माने जा सकते हैं ।

(ज) श्रीकृष्ण—श्रीकृष्ण पृथ्वीको निर्देति या वृन्ति देनेवाले हैं • शास्त्रमें

* कर्पिर्भूवाचकः शब्दोऽनघ निर्देतिवाचकः । इत्यादि. -(इति योगालतापनीय टीका)

इनको भगवान्का अवतार, नेता पुरुष और सौंसेठकला विद्यासे युक्त कहा है । इनके ध्यान, धारणा और चिन्तनसे मनुष्य सब प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

(ठ) श्रीराधा-सम्यक् सिद्धि या मुक्ति हैं । इनमें पूर्णज्ञानका परमानन्द विराजमान है ।

(ड) कार्तिकेय-स्त्री-संभोगका आधिदैविक रूप हैं ।

(ङ) गणेश-भक्त्य-ग्रहणका आधिदैविक रूप हैं ।

(ठ) लक्ष्मी-ऐश्वर्य एवं सौन्दर्यकी अधिष्ठात्री हैं ।

(ण) सरस्वती-गद्य-पद्यमय वाक्यकी अधिष्ठात्री हैं ।

पट्टी * -जीवके छठे भाग अर्थात् यौशव एवं किशोर अवस्थाकी अधिष्ठात्री हैं । यह कार्तिकेयकी पत्नी हैं एवं स्वामीके निकट हाव-भाव-कटाक्षपूर्ण आनन्दमयी होने पर भी शिशुके निकट व्रह्मचारिणी हैं ।

(त) श्रीरामचन्द्र-इनके चिन्तनसे योगीगण आनन्दका अनुभव करते हैं । यह भगवान्का अवतार आदर्शपुरुष हैं ।

(थ) महिषमर्दिनी-इनके ध्यानके अङ्गस्वरूप पदार्थोंका तात्पर्य या भावार्थ कुछ विस्तारके साथ कहा जाता है-

(१) जटाजूटसमायुक्ता-तारादेवीके जटा है, इनके भी है । इनकी मूर्ति ताराका ही अवान्तरभेद है ।

(२) अतसीपुष्पवर्णाभा-अतसीपुष्पका वर्ण पीत होता है एवं पीत-वर्ण भी रक्तवर्णके समान जीवका बोधक है ।

(३) महिषासुरमर्दिनी-महिष मृत्युका घाहन अर्थात् मृत्युका भय है । देवी मृत्युभयको नष्ट करनेवाली हैं ।

(४) दशबाहुसमन्विता-इसका यह तात्पर्य है कि वह देवताके तिनकी समष्टि हैं । दशदिक्पालोंके अस्त्र ग्रहण करनेसे दशभुजा हैं ।

(५) अर्द्धेन्दु-छत-शेखरा-सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी तिथि देवीकी पूजा का समय हैं । इस समय आकाशमें अर्द्धेन्दु अर्थात् आधा चन्द्रमा देख पड़ता है । दृष्टवस्तुके साथ मेल रखकर ही ध्यान की रचना होती है एवं इसी कारण

* पट्टाश्रुपा प्रकृतेस्तेनपट्टीप्रकीर्तिता । पुत्रपौत्रप्रदात्रीच धात्री त्रिजगतां सती ॥ सुन्दरी सुवती रम्या सन्ततंभ सुंरन्तिके । स्थाने शिशूनां परमा वरुणपाच योगिनी ॥

देवमूर्तियोंमें आधिभौतिक भाव अनभिष्यक्त अर्थात् अप्रकट नहीं रहता । पूजा-काल भी आश्विनमास है, जब 'सिंहके' पीछे या पृष्ठ पर कन्याराशिमें सूर्यका आविर्भाव होता है ।

(६) त्रिशूल—महाकाल या सर्वमयका सूचक है ।

(७) खट्वा—खण्ड—'काल'का सूचक है ।

(८) चक्र—विष्णु वा व्यापकका बोधक है ।

(९) बाणसहित धनुष—वायुतत्त्वका बोधक है ।

(१०) शक्ति—अग्नितत्त्वका बोध करती है ।

(११) खेटक—यमका बोधक है ।

(१२) पाश—वरुणका बोधक है ।

(१३) झुण्ड और घंटा—इनसे इन्द्रका बोध होता है ।

(१४) परशु—विश्वकर्माका बोधक है ।

(१५) विना शिरका महिष—मृत्युभयका छेदन या निवारण है ।

(१६) शिर कटनेसे उत्पन्न दानवका दूसरा शरीर—मृत्युका भय किसी एक रूपसे नष्ट होने पर दूसरे रूपसे उसकी उत्पत्ति है ।

(१७) उस दानवका शूलसे निर्मित होना—'महाकालस्वरूप "सर्वकलु इदमस्मिन्"—इस महा वाक्यसे ही यथार्थरूपसे मृत्युका नाश होता है—'इस तथ्यका प्रकाश है । वास्तवमें इसी महावाक्यके प्रभावसे 'न जायते म्रियते वा कदाचित्'—इम उपनिषद्के तथ्यका परिज्ञान होता है । देवताओंके अस्त्र, शस्त्र वैदिकमन्त्रादिके नाममात्र हैं ।

(१८) देवी नागपाशसे वेष्टिता हैं—अर्थात् अनन्त-वन्धनमें बंधी हुई हैं ।

(१९) देवीका सिंह—सम्बित् वा पूर्णज्ञान है ।

महिषमर्दिनी दुर्गाके सम्बन्धमें एक यह पौराणिक वचन है—

बुद्ध्याधिष्ठात्री सा देवी सर्वशक्तिस्वरूपिणी ।

सर्वज्ञानात्मिका सर्वा सा दुर्गादुर्गनाशिनी ॥

अर्थात् वह देवी बुद्धिकी अधिष्ठात्री, सर्वशक्तिस्वरूपा, सर्वज्ञानमयी संकटनाशिनी सर्वमयी दुर्गा हैं ।

इस अध्यायकी समाप्तिके समय एक बातका उल्लेख आवश्यक है । यह बात यह है कि देवमूर्तिआदिकी भौतिक व्याख्या इस अध्यायमें जिस प्रकार की गई है वही एकमात्र व्याख्या नहीं है । पुराण आदिमें एवं उपनिषदोंका अनुकरण करनेवाले ग्रंथ आदिमें भी किसी २ देवमूर्तिकी व्याख्या उल्लिखित व्याख्यासे थोड़ी बहुत स्वतन्त्रभावसे की गई है । स्वतन्त्रव्याख्या कहनेका यह तात्पर्य नहीं है कि केवल उल्लिखित व्याख्यासे स्वतन्त्र हैं ; इन सब पुराणादिकोंकी व्याख्याओंमें भी परस्पर स्वतन्त्रता परिलक्षित होती है । अतएव जानना होगा कि उपासकगण—जो जैसे अच्छा समझें उसीके अनुसार अपने हृदयमें उठे हुए भावके साथ सुसङ्गत कर अन्य प्रकारकी भौतिक व्याख्या भी कर ले सके हैं । और एक बात यह है कि किसी २ के मतमें देवमूर्तियोंका ऐसा भौतिकभाव प्रकाशित करनेसे उन पर लोगोंकी श्रद्धा घट जायगी, जिससे धर्मकी हानि होना सम्भव है । किन्तु जो लोग यों कहते हैं वे निपट भ्रान्त हैं । कदाचित् समझते हैं कि देवमूर्तिकी आधिभौतिक व्याख्या रहने पर फिर उसका आधिदैविक एवं आध्यात्मिक भाव कैसे रहेगा । किन्तु यह संशय यथार्थ नहीं है । सत्य ही ब्रह्म है । सत्य एक होनेपर भी अनेक है । अज्ञताआदि दोषोंके कारण देवमूर्तिआदिकी शास्त्रसिद्ध त्रिविध व्याख्याओंके लुप्त होनेसे इस प्रकारका लुप्तस्कार उत्पन्न होगया है ।

आर्यशास्त्रके रचनेवाले लोगोंने किसी समयमें ऐसी बात सोची भी नहीं । वे अधिकारियोंकी विभिन्नताके तथ्यको पूर्णरूपसे स्वीकृत करके भी चिरकालसे शास्त्रके तात्पर्यमें प्रवेश करनेका मार्ग दिखाते आते हैं एवं उसी मार्गमें जानेके लिये उत्तेजित करते हैं । अखेदमें ही विभिन्न देवमूर्तियोंका निदान इसप्रकार व्यक्त कियागया है । यथा—

रूपरूपप्रतिरूपोवभूव

तदस्यरूपं प्रतिवक्ष्याम ॥

इन्द्रोमायाभिःपुरुषरूपैर्यते

युक्ताष्टस्यहरयः शतादश ॥

अर्थात् परम ऐश्वर्यशाली भगवान् निजशक्तिद्वारा अनेक रूपोंमें प्रकट हुए हैं । भगवान्के नानारूपधारणका कारण केवल यही है कि उपासक लोग सुगमताके साथ ध्यान कर सकें । भगवान्के रूप अचान्त हैं ; उनमें दश रूप

मुख्य हैं [अर्थात् समधिकसंख्यक लोगोंने उनको उपासनाके लिये ग्रहण किया है] ।

इसके उपरान्त वेदाङ्गमें भी शास्त्रके तात्पर्यको न जाननेवालेकी निन्दा करके कहा गया है कि—

“ स्थाणुरयं भारद्वाजः किलाभूदधीत्यवेदं न विज्ञानातिथेऽयम् । ”

अर्थात् जिसने वेद पढ़ा परन्तु उसका भावार्थ (क्योंकि वैदिक समयमें वेदका अन्तरार्थ अधिकारी मात्रको ज्ञात था) नहीं जाना वह भार ङेनेवाले गर्वभके समान है ।

स्मृतिशास्त्रमें भी ईश्वरके ध्यानकी क्रमप्रणाली वर्णित है—

“ अथ निराकारं लक्ष्यवन्धं कर्तुं न शक्नोति, तदा पृथिव्यग्नेर्वाय्वाकाशमनोबुद्ध्याव्यक्तपुष्पाणि पूजे ध्यात्वा तत्र तच्च लक्ष्यं परित्यज्य अपरमपरं ध्यायेत्, एवं पुष्पध्यानमारभेत । ”

अर्थात् जब निराकारमें लक्ष्यको स्थिर नहीं कर सकता तब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अव्यक्त और पुष्प—इनमें पूर्व २ तत्त्वका ध्यान करे । जब जिसमें लक्ष्य स्थिर होनाय तब उसे छोड़कर दूसरेमें लक्ष्य जमावे । इस प्रकार पुष्पके ध्यानका प्रारम्भ करे ।

भगवद्गीतामें कहा गया है—

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥

भगवान् कहते हैं कि जो २ व्यक्ति मेरे जिस २ शरीर की श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उस २ को उसी २ रूपमें अचल श्रद्धा देता हूँ ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि उच्च अधिकारीके योग्य ज्ञात सुनकर उसे ग्रहण न कर सकनेसे ही श्रद्धापूर्ण निष्ठाधिकारी अपने अधिकारके उपयुक्त देव-मूर्तिमें श्रद्धाहीन नहीं होजाता । तन्त्रशास्त्रमें ही इस विषयकी अतिविशद-रूपसे व्याख्या की गई है । तन्त्र कहता है—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः ।

उपासकानां सिद्धये ब्रह्मणोरूपकल्पना ॥

अर्थात् चिन्मय, अद्वितीय, पूर्ण एवं अशरीरी ब्रह्मके रूपकी कल्पना, उपासकोंकी, सिद्धि की सुगमताके लिये की गई है ।

अतएव देवतेांकेरूप शास्त्रकारों की कल्पना हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । किन्तु यह कल्पना किसीकी मनमानी मनगढ़न्त नहीं है । इस कल्पनाके मूलमें ‘सर्वे खल्विदम्रत्न’ एवं ‘सर्वे सर्वात्मकम्’—ये दोनों महा-वाक्य स्थापित हैं—यह तथ्य प्रकट करना ही इस अध्यायका अन्यतम उद्देश्य है । यदि सभी कृत्योंके प्रति इस अध्यायमें निर्द्वारित सूत्रोंका प्रयोग करके देखा जाय तो अनेकानेक स्थलोंमें अति अपूर्व तात्पर्य प्रकट हो एवं उससे चिन्ता-शील और अनुसन्धान करनेवाले अधिकारीके ज्ञान और भक्ति-देवतेांकी वृद्धि होसती है ।

परिशिष्ट (क) ।

स्त्री, शूद्र आदिका आचार ।

(पुस्तकके १०४ पृष्ठकी ८ वीं पंक्तिके आगे इसका सविशेष कर लेना चाहिये ।)

ब्राह्मणभिष अन्य तीनवर्णके लोग यथाशक्ति ब्राह्मणोंके आचरणका अनुसरण करें—यही आर्यशास्त्रका अभिमत है । स्त्रियाँ भी कनिष्ठ अधिकारी हैं, इस लिये शास्त्रमें उनको भी साधारणतः शूद्रोंके ऐसे आचरण करनेकी आज्ञा दी गई है । इस बात पर कुछ भी लक्ष्य करनेसे विदित होता है कि किसी प्रकारके यत्नपूर्वक कारण ब्राह्मणोंके लिये ऐसी आधारपद्धति नहीं बनाई गई है । स्त्री और शूद्रोंके लिये निर्दिष्ट आचार ब्राह्मणोंके आचारकी अपेक्षा बहुत सहज है एवं उनको यथाशक्ति ही ब्राह्मणोंके आचारका अनुसरण करनेके लिये उपदेश दिया गया है ।

(१) शूद्रका प्रधानकर्म द्विजोंकी टहल सेवा है । वृत्तिस्वरूप कार्य और पाक यज्ञ करनेका भी शूद्रको अधिकार है ।

(२) जो शूद्र विशुद्ध अन्न भोजन करता है, मद्य मांसका सेवन नहीं करता, द्विजातियोंका भक्त और अनियोंकी वृत्तिसे जीविकानिर्वाह करता है उसको सत्शूद्र कहते हैं ।

(३) शूद्रकी वीं हुई तथा शूद्रके धनसे खरीदी गई भोजनकी सामग्री शूद्रका अन्न होनेके कारण दूषित है, किन्तु वही सामग्री ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत होने पर यज्ञके उपयोगी हो जाती है ।

(४) जो शूद्र दान करता रहता है, व्रत पालन करता है एवं ब्राह्मणों पर भक्ति रखता है उस शूद्रका दिया हुआ अन्न लेनेमें कोई दोष नहीं है ।

(५) वैदिक मन्त्र पढ़नेका शूद्रको अधिकार नहीं है । पौराणिक मन्त्र पढ़नेका शूद्रको अधिकार है । किन्तु पौराणिक मन्त्रोंसे भी पञ्चयज्ञ करनेका शूद्र को अधिकार नहीं है । शूद्रके अधिकार्य वेध (विधिविहित) कार्य 'नमः' मन्त्रके द्वारा किये जाते हैं ।

(६) न्यायानुकूल चलनेवाला शूद्र कच्चे अन्न द्वारा 'नमः' मन्त्रका उच्चारण कर सामान्यश्राद्ध एवं श्रद्धिश्राद्ध कर सकता है ।

दानप्रधानः शूद्रः स्यादित्याह भगवान्मनुः ।

दानेन सर्वकामाप्तिर्हास्य संजायते यतः ॥

शूद्रका मुख्यकर्म दान है, दानके ही द्वारा उसको सब फल प्राप्त होते हैं ।

(७) शूद्रको चार चांगुल लंबी दंतूनसे दन्तधावन करना चाहिये, ब्राह्मणकी दंतूनके समान बारह चांगुलकी दंतूनका व्यवहार करना उसके लिये निषिद्ध है ।

(८) शूद्रको गोल बिन्दुकी तिलक लगाना चाहिये ।

(९) शूद्रके भोजनपात्रके नीचेका मण्डल गोल होना चाहिये ।

परिशिष्ट (ख) ।

व्रत, पूजा आदिकी तालिका ।

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	विवरणात्मक नाम	विवरणात्मक उल्लेख किया जाता है ।	किस प्रदेयमें किस भाँति किया जाता है ।
चैत्रपूजा प्रतिपदा	नवरात्रि का	भोरी (तन्द्रील)		वंग प्रदेश, उत्कल और मिथिलाको छोड़ कर अन्य सब प्रदेशोंमें किया जाता है । द्वाविड़ और तेलंगदेशमें इस दिन निम्नलिखितप्रमाण नाम व्रत होता है :
चैत्रपूजा द्वितीया	प्रथमव्रत			फिठ्ठामें पाचरगो होनेके क्षिमे किया जाता है । इस दिन प्रकृतिपुरुष नामक एक व्रतके करनेकी विधि है ; उसमें लक्ष्मीनारायणकी पूजा करनी होती है । दोनों ही व्रत इस समय अप्रचलित हैं ।
चैत्रपूजा तृतीया	द्वितीयव्रत			द्वाविड़ और तेलंग देशमें इसको लक्ष्मीपञ्चमी कहते हैं और पंजाब व कश्मीरमें सरस्वतीपञ्चमी कहते हैं । इस दिन एल्लभूतात्मक विष्णुकी पूजा कर एल्लभगामूतका प्राप्त किया जाता है । इस समय यह व्रत अप्रचलित है ।
चैत्रपूजा चतुर्थी	वासन्तीपूजारम्भ			यह व्रत केवल वंग और उत्कल देशमें प्रचलित है । द्वाविड़, तेलंग और कर्णाट देशमें इस दिन सन्तानक्षयमी एवं पंजाब व कश्मीर तथा कच्छमें गङ्गा स्नानी होती है ।
चैत्रपूजा पञ्चमी	अक्षयपूर्णापूजा			वंग देशमें प्रचलित है । वंग देशमें तथा द्वाविड़, कर्णाट, उत्कल, तेलंग

शोर मिथिलामें इस दिन श्रयोकाष्टमी होती है । इसको महाराष्ट्र में अश्वपूर्णाष्टमी एवं कान्छू कश्मीर आदिस्थानोंमें दुर्गाष्टमी कहते हैं । इस दिन अरुणपुत्र नद्यमें स्नान करनेकी एवं शोकरहित होनेकी कामनासे श्रयोक्षकी काली पोनेकी विधि है ।

सर्वत्र श्रीरामचन्द्रकी पूजा होती है । यह द्वात सर्वत्र प्रचलित है ।

बंगाल और मिथिलामें इसको मठनचौदशी कहते हैं और कान्छू, द्राविड़ कर्णाट, मधीयूर तथा तैलंगमें अर्नगचौदशी कहते हैं ।

केवल यङ्गाक्षमें प्रचलित है, द्राविड़ देशमें इस पूर्णिमाको चित्रापूर्णिमा कहते हैं । गुजरातमें हनुमन्जयन्ती कहते हैं और धनुमानकी पूजा करते हैं । अन्यत्र प्रायः सर्वत्र मन्वादि अष्टकर प्रसिद्ध है ।

इस प्रतिपदासे लेकर मग्न धर्म तक प्रतिमासके शुक्लपक्षकी प्रतिपदाके दिन ब्राह्मण की कीर्तिका भोजन कराया जाता है । नीचजातिके लोग और स्त्रियां उत्कर्ष प्राप्त करनेकी सिधे यह ग्राम करते हैं । इस समय भगवन्तित है ।

यस व्रत सर्वत्र प्रचलित है । कर्णाटकमें इस सर्वेका शरारामजयन्ती कहते हैं, कर्णाटकवासी इस दिन शरारामकी पूजा करते हैं । यङ्गाक्षमें इस दिन ब्राह्मण की केवल यह खिलानेकी एवं यवप्राद, जलदान य पार्वण याद्व आदि करनेकी विधि प्रचलित है । इसी दिन चन्दनपात्रा होती है । वंग देश य मिथिलाले लोग ऐसा मानते हैं कि इस दिन सत्ययुगकी उत्पत्ति हुई है । इसी दिन विमाचल पर

चैत्रशुक्ला नवमी

चैत्रशुक्ला चोदशी

चैत्र पूर्णिमा

द्वैताक्षयुष्मा प्रतिपदा

द्वैताक्ष शुक्ला द्वितीया

श्रीरामचन्द्र

मठनकी पूजा होती है

विष्णु

ब्राह्मण

विष्णु

रामनवमी

मठनचौदशी

राधयात्रा

चौरप्रतिपदा

अक्षयवृत्तीया

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपास्यार्थमें किया जाता है ।	किस प्रवेगमें किस भांति किया जाता है ।
चैत्राक्षय्या वसुन्धरी	कन्दुमसुमी	गङ्गा	आकाशमाता अथवा अथर्वण कन्दुमसुमी के व्यावर्त्तकी सृष्टि हुई है । महाप्रादु, गुञ्जरात, तैलंग और सांयुक्ती निवासियोंके मतमें इस दिन जैतायुकी उत्पत्ति हुई है और इसी दिन परशुरामजीका जन्म हुआ है । वे लोग इस दिन परशुरामजीके उत्सवके अर्चनदान करते हैं ।
चैत्राक्षय्या चतुर्वेदी	वसिष्ठचतुर्वेदी	वसिष्ठ	कश्मीर और नेपालको छोड़कर भारतमें सर्वत्र प्रचलित है । कन्दु (लं वें) नृते गोपययतीति कन्दुः) रात्रिदिने मासीरशीको दीनिया था । भागलपुर जिलेमें कर्पा गंगासभमें सोन पहाड़ देखे जाते हैं । वही रात्रि कन्दुका आश्रम था ।
चैत्राक्षी पूर्णिमा	चन्द्रनयात्रा पूजोत्सव	वसिष्ठ	नेपाल, द्राविड़ और सिन्धुका छोड़ कर अन्य सब प्रदेशोंमें प्रचलित है । सब कामनायें पूर्ण होनेकी कामनासे यह व्रत किया जाता है । मध्याह्नके समय वसिष्ठ भगवान् की पूजा होती है । इसी दिन वसिष्ठायनार हुआ था ।
चैत्राक्षी पूर्णिमा	चन्द्रनयात्रा पूजोत्सव	विष्णु	केवल चन्द्रमासे ही प्रचलित है । द्राविड़ और तैलंगमें इस तिथिमें व्यास पूर्णिमा होती है, व्यासदेवकी पूजा और वही अथर्वण दान किया जाता है । गुञ्जरात और महाप्रादुमें इस दिन कूर्मजन्ती होती है । यथां इस दिन कच्छया-यतार विष्णुकी पूजा की जाती है ।
चैत्राक्षी अष्टमी	चैत्राक्षी अष्टमी	शिव	कोल, महाप्रादु और गुञ्जरातको छोड़ कर अन्य कहीं नहीं प्रचलित है । महा-प्रादु देवमें इसकी अतीतमाष्टमी कहते हैं और गुञ्जरातमें इसका नाम काताष्टमी

है । इस दिन मधाराष्ट्रमें भीतला देवी और गुजरातमें शिवजीकी पूजा होती है ।

बंगाल, कच्छ और सिंधिलमें एक ही दिन मग्न व्रत होता है, विशेषता केवल यही है कि कच्छ और सिंधिलमें इसका वटसायित्री कहते हैं । द्राविड़, मधाराष्ट्र, कर्णाट और गुजरात प्रदेशमें ज्येष्ठ पूर्णिमाको वटसायित्रीका व्रत होता है । पूजाका प्रकरण प्रायः एक ही है ।

बंगाल, द्राविड़, कच्छ और कर्णाटक इन्हीं कई एक प्रदेशोंमें प्रचलित है । वन पर्वके दो दिन पहले अर्थात् ज्येष्ठशुक्ला प्रतिपदाके दिन द्राविड़ देशमें योद्ध कयन्ती नामसे और तैलंगमें कल्कि कयन्ती नामसे एक पर्व होता है । इस पर्वमें उपलब्धमें यहाँ गुड़ और कल्कि देवकी पूजा तथा स्नान दान आदि किया जाता है ।

केवल बंगालमें प्रचलित है । यही उमावत्यन्ती या उमा देवीका जन्म दिन है । उमा (सती) को देवकी सबसे छोटी कन्या हैं । इसी कारण शशिचक्रके सर्वशेषभागमें उलका स्थान है एवं वट शेषभाग ठीक प्रेमालय पर्वतके ऊपर है ।

केवल बंगालमें यह पूजा होती है । द्राविड़ और तैलंगमें इसके पहले दिन आरण्यगौरी नाम एक पर्व होता है । उक्तलमें उमो दिन भीतलाष्टमी होती है । इस दिन स्त्रियां फेंका हाथमें लिये यन्में जाकर पट्टो (सीरी) देवीकी पूजा करती हैं । बंगालमें इस दिन कामाताका आदर करना प्रसिद्ध है । कारण यह पट्टो

सावित्री सत्यवान्

शुभगीरी

उमादेवी

पट्टीदेवी

सावित्रीचतुर्दशी

रत्नाव्रत

उमाचतुर्थी

आरण्यगौरी

ज्येष्ठशुक्ला चतुर्दशी

ज्येष्ठशुक्ला तृतीया

ज्येष्ठशुक्ला चतुर्थी

ज्येष्ठशुक्ला पक्षी

માસ શ્રેર તિથિ ।	ઘત્ત થા પૂજાકા નામ	કિસ દેવતાકે વખતવ્યમે કિયા જાતા છે ।	કિસ પ્રદેશમે કિસ ભીતિ કિયા જાતા છે ।
કર્કેશ્વર પૂજા વથમી	દશશરા	યક્ષા	<p>યત્તકો કથાસે સ્પષ્ટ જ્ઞાના જાતા છે કિ મતવત્સા સ્ત્રીકે મન્તાન લીલિત ઘોનેસે વસકા ઘડગદ્દી જાવર કરના યોતા છે ।</p> <p>યત્ત સ્વ દેશોમે પ્રચલિત છે । ધંગાસ શ્રેર વત્તલમે યંગપૂજાકે સાથ મનસા વેવીકી મી પૂજા કી જાતી છે । ફર દિન યંગાદાન કરનેસે તેસ પ્રકારકે પાપ દુર ઠો જાતે છે । જિહ્વ છે કિ દુતી દિન પુષ્કીતલ પર યંગાદતરણ જુજા છે । વર્ષકે ઠેર ગલ કર યંગમે જો જલકી યાદુ થેતી છે એ સ્થૂલરુપસે જાજા જા સજ્જતા છે કિ દશશરાકે, વિનસે જી થેતી છે । મારતવ્યમે યંગાકે જલજા ઇકુના યદિ પર્ષ વિભજા મૂચક યો તો કોઈ લિલિત જાત નહીં છે । મિસર દેશમે નીલગવમે જાજ જલકી યુદ્ધિ થેતી છે તજ વજાંકે સોગ યક જડ્ડા વત્સથ કરતે છે । જન્ય કાર્તિકે સોગ જાજાં વત્સથમાન કરતે છે યજાં ધર્મેનિષ્ઠ મારતવાસિયોંકા યત શ્રેર પૂજા કરના ઉપકે તિથે સ્વામાયિક છે ।</p>
ત્યેષ્ઠપૂર્ણિમા	સાનયાત્રા	અગત્યાગદેવતા જ્ઞાન શ્રેર વિઘ્નપૂજા	<p>ફર દિન ધંગાસમે, વિશેષ જ્ઞા વત્તલમે શ્રીગુરુદોત્તમ ઘેત્રમે મદાસમારોધ દોતા છે । દ્રાવિડુ જાદિ જન્ય સ્વ પ્રદેશોમે ફર તિથિકો મત્યાદિ કહતે છે ।</p>
આષાઠપૂર્ણિમા દ્વિતીયા	રથયાત્રા	શ્રીકૃષ્ણવાચ દેવકા રથ રોષણ શ્રેર વિઘ્નપૂજા	<p>ધંગાલ, જમ્યુ, મથારાજ્ઞ, વત્તલ શ્રેર યુત પ્રાન્તમે પ્રચલિત છે । ફર દિન ધંગાસમે મનોરથ દ્વિતીયાકા યત કિયા જાતા છે । ફર યતમે કળ્યાદેવકો પૂજા થેતી છે । દ્રાવિડુ શ્રેર તેલંગમે જલકો યારુદ્ધિતીયા કહતે છે । રથયાત્રા, સૂર્યકે</p>

उत्तरायणकी सीमा समाप्तकर दक्षिणावर्तमें प्रवेश करनेकी सूचना ये-यह थात सप्तज ही जानी जाती है ।

भविष्योत्तरपुराणमें इस व्रतका वर्णन है । दक्षिणावर्तमें यह व्रत प्रचलित है । दसवन्तीके फिरो नलको पानेके लिये यह व्रत किया था ।

सर्वत्र प्रचलित है, इस दिनसे चातुर्मास्य व्रतका आरम्भ होता है । द्वाविड़ कर्णट और तैलंगमें इस दिन गोपञ्च यत किया जाता है, विष्णुकी पूजा होती है । मथुरावृद्ध लोग इस दिन कोकिलव्रत करते हैं । इस व्रतकी उपास्यदेवता भीरी देवी हैं ।

युक्तगान्तमें इस दिन गुरुपूजा होती है ।

खंगाल, मथुरावृद्ध और मिथिलामें प्रचलित है । द्वाविड़, तैलंग और मन्हा-राष्ट्रमें यही व्रत गीणरूपसे मद्रकण्या द्वितीयके दिन किया जाता है ।

केवल खंगाल और उत्तरमें प्रचलित है । मिथिलामें इसकी मौलीपञ्चमी कहते हैं । आषाढके शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर द्वादशी तक प्रायः प्रतिदिन दक्षिणमें एक न एक व्रत करनेकी विधि है । उन व्रतोंमेंसे अब कोई प्रचलित है और कोई अप्रचलित है । इनमेंसे किसीमें विष्णुकी, किसीमें नागोंकी और किसीमें गणेशकी पूजा होती है । नगपूजा और गणेशपूजाके समय यथा मन्हा समारोह होता है ।

दंगालमें प्रचलित है । जंबू और कश्मीरमें इस व्रतका नाम भद्रकाली चतु-

मपादना दशमी

आषाढदशमी

आषाढकी

आषाढपूजा यक्षावली

देवयजनिकावली

विष्णु

५ दशपूणिमा

व्यासपूजा

गुरु

गवणकण्या द्वितीया

अशून्यशयनव्रत

विष्णु

आषाढकण्या पञ्चमी

नागपञ्चमी

आष्टनामसंहित मनवा-
देवी

आषाढकण्या चतुर्थी

अधोरात्रतुर्दशी

शिव

मास और तिथि ।	ग्रह या पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भाँति किया जाता है ।
श्रावणी अमावास्या	अलोकामायास्या	कल्मीनारायण	बंगालमें प्रचलित है । नेपाल, मथाराष्ट्र और कर्णाट इनकी कुलगणगी कहते हैं । बंगालमें भी इस दिन कुछ यौगद कर लाये जाते हैं । गुजरातमें भाद्रकण्व अमायास्याकी कुलगण्वकृत्य सम्पन्न होता है ।
श्रावणपूर्णिमा पक्षमी	नागपञ्चमी	अष्टनाग सहित मनवा देवी	सर्वत्र प्रचलित है । कर्णाटमें इस दिन चित्रनेमि नाम व्रतकिया जाता है । द्राविड़ और उत्तरालमें इसकी गुरुपञ्चमी कहते हैं और मेरी तथा लक्ष्मीकी पूजा करते हैं ।
श्रावणपूर्णिमा	उपाकर्म, रत्नावन्यम (यङ्गु)	देवकी काण्होविरोधका अध्ययन सर्व उसकी श्रेष्ठ स्वरूप पूजा आदि	बंगालको छोड़ कर सर्वत्र प्रचलित है । नेपाल, लंछु, पंजाब, कश्मीर और मिथिलामें इसकी अतिप्रथमी कहते हैं और इस दिन अविरोधका तर्पण करते हैं । मथाराष्ट्र और तैलंगमें इसकी वृषोद्वजपन्ती कहते हैं और भगवान् पञ्चोदकी पूजा करते हैं । उत्तरालमें यसभद्रकण्वतो कहते और यसभद्रकी पूजा करते हैं ।
भाद्रकण्वा द्वितीया	अगुप्तगयन श्रम	विष्णु	बंगाल, मथाराष्ट्र और मिथिलामें प्रचलित है । द्राविड़, तैलंग एवं मथाराष्ट्र में यहीं यत्त गोकुलचण्डे आश्विन कण्वा द्वितीयाके दिन किया जाता है ।
भाद्रकण्वा अष्टमी	जन्माष्टमी	श्रीकण्व य उनके भाव रण यामुदेव आदि की पूजा होती है ।	सर्व देशोंमें प्रचलित है ।

भाद्रकण्या चतुर्थी	अथवा चतुर्थी	शिव	लंगलमें प्रचलित है । लंछू, काश्मीरमें इस व्रतको भद्रकालीचतुर्थी कहते हैं, इस दिन भद्रकालीकी पूजा की जाती है । मिथिलामें इस दिन मध्याह्निको पूजा होती है ।
भाद्र समावास्या	समावास्या	सन्तोषनाथ	लंगलमें प्रचलित है । नेपाल, महाराष्ट्र, कर्णाट, गुजरात आदिमें इस समावास्याको कुयोत्तोलनी या कुशवहमी कहते हैं । लंगलमें भी इस दिन कुश खोदकर घर लाये जाते हैं ।
भाद्र शुक्ल तृतीया	तृतीया	भगवतोत्कुर	सर्वत्र प्रचलित है । द्राविड़ और तैलंगमें इस दिन दशरामजयन्ती मनाई जाती है और सूर्योदारी व्रत होता है । कर्णाटकमें केवल सूर्योदारी व्रत होता है । उत्तरमें गौरीव्रत होता है । महाराष्ट्रमें इस दिन दशरामजयन्ती होती है । मिथिलामें इसको सन्वादि कहते हैं ।
भाद्र शुक्ल चतुर्थी	चतुर्थी	शिव	इस दिन लंगलमें शिवाचतुर्थी एवं पंचाब और काश्मीरमें गणेशका जन्म-त्यज तथा कर्णाट, गुजरात, तैलंग, उत्तर, मिथिला और काशीमें शिखिनाथक गणेशव्रत किया जाता है । इस दिन चन्द्रदर्शन न करना चाहिये । इसे पंचरात्र भी कहते हैं ।
भाद्र शुक्ल पंचमी	पंचमी	वसु शिव	सर्वत्र प्रचलित है । इस दिन अस्थीवर्धित वन श्रद्धियोंकी पूजा की जाती है । यह व्रत सात वर्ष करनेसे पूर्ण होता है । इस दिन आलेख्यपञ्चमी नामक और एक व्रत करनेकी विधि है । इस व्रतमें तद्वत् पादि नागोंकी तुष्टिके लिये ब्राह्मणका चित्र बनाकर उसकी पूजा करनी होती है । इस समय गृध्र व्रत अप-चलित है ।

मास और तिथि ।	ग्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भांति किया जाता है ।
भाद्रपुजा पछी	चण्डेरा पछी	पछी	इस श्रतको बंगालमें चण्डेरा पछी, मिथिलामें पण्ट पछी और महाराष्ट्रमें दूर्वाण्डी कहते हैं ।-अथवा प्रचलित नहीं है ।
भाद्रपुजा सप्तमी	कुम्भुटी सप्तमी या लक्ष्मिनायकमी	दुर्गा शिव	बंगाल और उत्कलमें लक्ष्मिनायकमी कहते हैं । गुजरात और महाराष्ट्रमें इस दिन कोवल गीरीयत किया जाता है । द्राविड़ और तेलंगमें अमुक्ताभय श्रत (देवीकी मस्तकसा ठोपकी शान्तिके निचे यह भविष्यपुराणोक्त श्रत किया था) होता है । ताम्रिवात्यमें इस तिथिको अचलासप्तमी, कनकपत्नी, पुत्रसप्तमी अनन्तफलसप्तमी नामक कई एक श्रत किये जाते हैं । इन सबमें दूर्वादेवीकी पूजा होती है । अचलासप्तमी इस समय भी दक्षिणप्रदेशमें प्रचलित है, और सब श्रत प्रचलित हैं ।
भाद्रपुजा अष्टमी	दूर्वाण्डी महालक्ष्मी श्रत	लक्ष्मीनायक और दुर्गा	बंगालमें दूर्वाण्डी होती है । काशीमें इस दिनसे अतुंदेशी तक किसी एक दिन महालक्ष्मी देवीकी पूजा होती है । महाराष्ट्र और गुजरातमें पछीके दिन गौरी देवीका बाबाचल कर सप्तमीको पूजन और अष्टमीको चिसर्जन किया जाता है एवं इसके सिवाय अक्षय्योकी पूजा और महालक्ष्मीकी यात्रा महासमारोहसे की जाती है । कर्णाट और तेलंगमें इस दिन ज्येष्ठाश्रत होता है । उत्कलमें और बंगालमें इस दिन दुर्गाण्डी होनेके कारण दुर्गापूजन एवं राधाजन्माष्टमी होनेके कारण राधाजीका पूजन होता है । मिथिलामें इस दिन गोष्ठाष्टमी होती है, महालक्ष्मीका श्रत किया जाता है और कथा सुनी जाती है । पुत्र-पौत्रादिके लाभ

की कामनासे हविष्य भोजन कर खेपड़ा नक्षत्रमें तीन दिन खेपड़ा देवीकी पूजा करनी होती है । इनके साथमें लक्ष्मी, सरस्वती और उमा तीनोंके साथ मिश्रित हैं ।

केवल वंगदेशमें प्रचलित है ।

केवल दार्जिलिण्डमें प्रचलित है ।

सर्वत्र प्रचलित है ।

सर्वत्र प्रचलित है । मद्याराष्ट्रमें वासन लक्ष्मी और गुजरात, कच्छ, पंजाब व काश्मीरमें वासन द्वादशी कहते हैं और वासनवासरको पूजा करते हैं ।

सर्वत्र प्रचलित है ।

द्राविड़, कर्णोठ और तेलंग देशमें प्रचलित है ।

प्रतिपदासे लेकर अमावास्या तक पितृपक्ष रहता है । इस अमावास्याको मद्यालयाष्ट कहते हैं । पितृपक्षके काल आठ-तर्पण श्राद्धव्यभोजनदिः सर्वत्र हिन्दु मात्रमें प्रचलित हैं ।

शुक्लशान्तमें प्रचलित है । सिंधु प्रांत और मद्रासकी पूजा करती है ।

प्रतिपदासे षष्ठी तक अथ दिनको नवरात्र कहते हैं । योगलको खेपड़ा कर श्रुत्यत्र दुर्गापूजाकी स्थापना और पूजाका नियम नहीं है, किन्तु इस प्रतिपदा-

माद्रशुक्ला नवमी

माद्रशुक्ला दशमी

माद्रशुक्ला एकादशी

माद्रशुक्ला द्वादशी
(चवथानक्षत्रयुक्त)

माद्रशुक्ला चतुर्दशी

माद्रपूर्णिमा

आश्विनकृष्णा प्रतिपदा

सावनवमी

दशान्वारा व्रत

परिवर्तितो सकादशी

अथवा द्वादशी

अनन्त चतुर्दशी व्रत

उमासहेष्वा व्रत

पितृपक्षपरम्प

मद्याल्लमी व्रत

नवरात्रारम्भ

सत्समीनारायण

दशान्वारा पूजा

विष्णु

विष्णु

अनन्त विष्णु

शिव भोती

पितृपक्षके द्वादश्यासे
आठ तर्पण आदि

मद्याल्लमी पूजा

दुर्गा

मास और तिथि ।	व्रत एवं पूजाका नाम	किस देवताकी उपास्यार्थसे किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भांति किया जाता है ।
			<p>से आरम्भ कर मध्य दिनेतक प्रायः सर्वत्र ही घटस्थापन, देवीपूजन और चण्डीपाठ किया कराया जाता है । नवरात्रके समय द्वादशदिनें वेङ्कटेश विष्णुकी पूजा, पञ्चमीके दिन उपाङ्गनलिता व्रत, सप्तमीके दिन पुस्तकमण्डल और सरस्वतीकी पूजा, अष्टमीके दिन दुर्गाष्टमीकी दुर्गापूजा और मछानदमीकी देवीके भाव्य आयुधादिकी पूजा की जाती है । नेपालमें सप्तमीके दिन शक्तिप्रवेशन, अष्टमी व नवमीके दिन महाष्टमी व नवमीके कृत्य तथा दुर्गापूजन होता है । लङ्घमें नवरात्रके अन्तर्गत सरस्वतीउपवस नामक एक एवं होता है और दुर्गाष्टमीके दिन दुर्गापूजा भी की जाती है । यहां भी महाशयमीको मन्वादि मानते हैं । पंजाब और कामरौरमें इस उपलक्ष्यसे सरस्वती और दुर्गाकी पूजा की जाती है । महाराष्ट्रमें इस समय सरस्वती व दुर्गाकी पूजा, सरस्वतीके निकट बलिदान और देवीका विलीन किया जाता है । यहां भी मन्वादि कहते हैं । इसके विवाह बलिताविनायकीव्रत और मातामहाराष्ट्र करनेकी भी विधि है । कर्णाटमें वेदाद्विपाठ, उपाङ्गनलिता व्रत तथा सरस्वती, दुर्गा और भाव्य आयुधादिकी पूजाका नियम है । गुजरातमें मछानदमी, सरस्वती, दुर्गा एवं भाव्य आयुधादिकी पूजा करनेका नियम है । विनायक और बलिताका व्रत तथा मातामहका चाद भी किया जाता है । तेलंगमें दुर्गा और सरस्वतीकी पूजा और उपाङ्गनलिता व स्थानशुद्ध गौरीका व्रत होता है । मछानदमीको मन्वादि कहते हैं और दुर्गाष्टमीको कालिकाष्टमी कहते हैं । उत्तरमें दुर्गापूजा होती है और महाष्टमीके दिन महाष्टमी व्रत एवं</p>

महानिशाको दान देनेका नियम है। मिलालमें प्रतिपदाके दिन कनकस्थापन कर द्वितीयाके दिन रेखन्तकी पूजा करते हैं। षष्ठीके दिन मगधुजा और विन्ध्य-मिमन्दाय, सप्तमीके दिन शक्तिपार्वत्यन, अष्टमीके दिन मछाष्टमी व्रत मय मछा-नयमीके दिन त्रियुक्तीकी देवीकी पूजाका नियम है। मछानयमीको यथां भी मन्वादि कहते हैं।

सर्वत्र प्रचलित है। द्वादशमें इस दिन विठ्ठलव्रतका आरंभ होता है। मछाराष्ट और शुक्ररात्रमें इस दिनको चौदकयन्त्री कहते हैं। मिलालमें इस दिन अथराजिता देवीकी पूजा होती है।

सब देवीमें प्रचलित है। रातको सबकी पूजा और कारिजनका पत्नी पीनेकी विधि है। इस दिन शम्भुव्रत नाम एक और व्रत करनेकी विधि है। यह व्रत इन्दो-कपापुकी कामनासे एक वर्षतक करना होता है। इसमें इष्टदेवकी पूजा होती है। इस समय प्रचलित है।

इस दिन विधां गणेशपूजन और व्रत करते हैं। चन्द्रोदय होने पर भोजन किया जाता है।

विष्णोका व्रत है।

विधां मोक्षस्वकी पूजा करते हैं।

इस दिन दीपस्व होता है। नदीन पात्र आदि खरीदे जाते हैं।

विजयादशमी
(वज्रपरा)

सरस्वती

कोजागर व्रत

सखी

गणेशपुर्ण्य
(करवा दीप)

गणेशपूजन

अष्टौर्वा आठे

अष्टौर्वा देवी

मोक्षस्व द्वादशी

मोक्षस्व

धनतरंग

सखी आवाहन

आविर्जनपुष्पा दशमी

आविर्जनपुर्ण्यमा

कार्तिककाया सप्तमी

कार्तिककाया अष्टमी

कार्तिककाया द्वादशी

कार्तिककाया त्रयोदशी

માસ ચૌર તિથિ .	વ્રત યા પૂજાના નામ	કિસ દેવતાકેતવસ્યમં કિયા जाता है .	કિસ પ્રદેશમાં કિસ માંતિ કિયા जाता है .
કાર્તિકશુકલ્યા ચતુર્દશી	મુતચતુર્દશી યા ભદ્રક ચતુર્દશી	ચતુર્દશ્યમ	ધંગાલમાં દસ દિન ચતુર્દશ્યમપૂજા, અપામાંગશામળા, ઉસ્કાદાન, ચતુર્દશ્ય ગ્રાહભોજન ઓર દીપદાન આદિ કિયા जाता है . દ્રાવિડ, મધારાદ્ધ, કર્ણાટ, ગુજરાત ઓર તૈનંગ તથા યુક્તપ્રાન્તમાં ફરકો અલ્પ ચતુર્દશી કહતે છે . થઈ પૂત દિન યમજાદિકા સર્વથા કિયા जाता है . યુક્તપ્રાન્તમાં ધમતરંગા, દીપદાન, અપા- માંગશામળા, જ્યેષ્ઠ, દાન આદિ કિયા जाता है . ઉત્કલમાં યમતરંગા ઓર અપા- માંગશામળા હોતા છે . યુક્તપ્રાન્તમાં પૂન દિન ધનુમજ્જયન્તી મી મનાઈ જાતી છે .
કાર્તિકી અમાયાસ્યા	દીપમાલિકા યા અપામાપૂજા	તલ્લી થયેં કાલી	ધંગાલમાં વ્રત દિન દીપાન્ધ્યાશાસ્ત્ર હોતા છે . પ્રદોષવસયમાં તલ્લીપૂજા હોતી છે . યમ દીપાધની યાતના ઓર તલ્લીપૂજા સર્વત્ર પ્રચલિત છે . કેવલ દ્રાવિડ ઓર તૈનંગમાં ફરકો મો અનલક્ષ્યોપૂજા કહતે છે .
કાર્તિકશુકા પ્રતિપદા	દ્યૂતપ્રતિપદા	ચતિરાજા	દ્રાવિડ ઓર તૈનંગમાં દસ દિન રાજા અલિકી પૂજા હોતી છે . મધારાદ્ધ, કર્ણાટ થયેં ગુજરાતમાં મી ચતિપૂજાની વિધિ પ્રચલિત છે; પૂન દેશોમાં મોકીઢા નામ પણ ઓર મી થયેં દસ દિન હોતા છે . ફલ્ગુની અતિરિત્ત કર્ણાટદેશમાં દીપા- ધલીદાન ઓર કામરૂપેપૂજા થયેં તૈનંગમાં કેવલ દીપાધલીદાન હોતા છે . યુક્તપ્રાન્ત, નેપાલ ઓર ઉત્કલમાં દસ દિન મોયદંતપૂજા હોતી છે . યુક્તપ્રાન્ત, વંજાલ ઓર કાચ્છમાં દસ દિન જવકૂટ નામ થક પર્વે હોતા છે . મિચિલામાં મોકીઢા ઓર થળુંત્યાન હોતા છે .
કાર્તિકશુકા દ્વિતીયા	ભદ્ર દ્વિતીયા યા યમ- દ્વિતીયા	યમ યમુના ય ચિત્રચુલ	સર્વત્ર પ્રચલિત છે . બલ્લ અમુચ્છા દ્વારા મળિનીકી પૂજા કી જાતી છે ઓર

મારું જપ્તી મળીસે તિનક લગવાતા હે શ્રીર મોજલ કરતા હે । દસ દિન પુણ્ય દ્વિતીયા નામ દુઃ શ્રીર દ્રત મી કિયા લાતા હે । દસ દ્રતમે વેદ-ચતા, શ્રોધિતા શ્વં વંશચુદ્ધિની કામનાસે કેવલ કોઈ પૂત્ર લાકર શ્રિચિત્તીકુમાર દેવલ્કી પૂવા કી લાતી હે । દસ સમય યજ્ઞ દ્રત અવચલિત હે । મુક્તિપ્રાપ્ત ધ્યાન, મહારાટ્ટ, ગુજરાત શ્રીર તૈલંગમે દસ દ્વિતીયાકો યમદ્વિતીયા મી કણતે હે । દસ દિન યમુનામે જાન કરનેસે યમકા મય નહીં રહતા । દ્વિત દિન યમુનાને અપને માર્દે યમસે યતી લર માંગા મા । તૈલંગમે દસ દિન ‘તૈલંગરાજ યમુલી યાત્રા’ નામસે દુક શ્રીર પર્વ હોતા હે ।

દ્રાવિડ, તૈલંગ શ્રીર અચ્છલમે દસ દિન મેપૂજા કી લાતી હે । મેપૂજન શ્રીર ગઝલ્લા અમુમન કિયા લાતા હે । જમ્બુ, પંજાબ, જામ્મીર શ્રીર મયારાટ્ટમે દસે મેપાટ્ટમી કણતે હે ।

ધંગાલ શ્રીર મિથિલામે યજ્ઞ પૂજા પ્રચલિત હે । નેપાલમે દસકો કુખ્યાપહ નવમી કણતે હે । જમ્બુ, પંજાબ શ્રીર જામ્મીરમે ‘પરિક્ષમણ’ નામ દુક પર્વ હોતા હે । મયારાટ્ટ, અર્જુન, ગુજરાત શ્રીર તૈલંગમે દસ દિનકો જમ્બુપુલકે પ્રારંભકા દિન માનતે હે । મિથિલા, ધંગાલ શ્રીર અત્કલમે દસ દિનકો જૈનાયુગકા શ્રાદ્ધ દિન માનતે હે । મિથિલામે દસ નવમીકો જામલકનથમી યા ધાત્રીનથમી કણતે હે । અચ્છલ ય મુક્તિપ્રાપ્તમે દસ દિન જલ્પનથમી નામક દ્રત મી કિયા લાતા હે । અત્કલમે દસ દિન રાક્ષસજાકો પ્રારંભ હોતા હે । દાલિયાત્વમે દસ દિન વિષ્ણુપૂવા શ્રીર કુખ્યાપહવાન કિયા લાતા હે ॥

જાલમે મરિદ હે કિ દસ દિન વિષ્ણુદેવ અપનસે ઉડતે હે । દ્રાવિડ, નેપાલ

ધેનુ

સાઘરાત્રી

વિષ્ણુ

મેપાટ્ટમી

સુર્ગાનથમી પિછાચ
દ્રત

મર્ગોધમી ચકાદયીકા
દ્રત

કાર્તિકપુજા નવમી

કાર્તિકપુજા નવમી

કાર્તિકપુજા ચકાદયી

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रवेशमें किस भाँति किया जाता है ।
कार्तिकशुक्ला चतुर्दशी	पाषाणचतुर्दशीव्रत	भैरवी	भौर जम्बूकी कोशुकर और पाषः सर्वत्र प्रचलित है । ऐंजाबमें इस यक्षावलीकी 'हरिप्रदोधिनी' तथा काश्मीर, गुजरात व कर्णाटमें केवल 'प्रदोधिनी' एवं बंगाल में 'उत्पानिकावली' कहते हैं । ऐंजाब और मथाराष्ट्रमें इस एकादशीसे पूर्णिमा पर्यन्त पाँच दिनकी भीष्मपंचक कहते हैं तथा उत्कलमें भी वलपञ्चक या भीष्म पंचक कहते हैं । युक्तप्रान्त, मथाराष्ट्र, गुजरात, तैलंग और उत्कलमें एकादशीके दूसरे दिन द्वादशीकी चातुर्मास्य व्रत समाप्त होता है । मथाराष्ट्रमें इसके सिवाय इस दिन तुलसीविद्याच (प्रदोधिनी), कर्णाटमें पुष्पकुन्दावनीत्सव, द्राविड और तैलंगमें छोरखामरपूना एवं उत्कलमें उत्पानयात्रा एवं होता है । मिथिलामें इसकी देवीत्यानिकावली कहते हैं । गुजरातमें उत्पानचतुर्दशीके दिन तुलसीका विद्याच होता है ।
कार्तिकशुक्ला चतुर्दशी	पाषाणचतुर्दशीव्रत	भैरवी	ऐंजाबमें पाषाण चतुर्दशी और द्राविड, कर्णाट, मथाराष्ट्र, तैलंग व युक्त-प्रान्तमें वैष्णवचतुर्दशी कहते हैं ; शिव या विष्णुकी पूजा होती है । कम्बूमें इसकी ब्रह्मकृष्ण कहते हैं । उत्कलमें इस दिन सिद्धराजकी उत्पानयात्रा होती है ।
कार्तिककी पूर्णिमा	रभसपूर्णिमा	विष्णु	ऐंजाब और उत्कलमें इस दिन रासगजा होती है । बंगाल व उत्कलमें इसे व्यासपूर्णिमा' कहते हैं और आसमेकी पूजा करते हैं । मथाराष्ट्र, कर्णाट और तैलंगमें तथा मिथिलामें इसे सन्धादि मानते हैं । मिथिलामें "इस दिन

सब देवता शयनसे उठते हैं" ऐसा माना जाता है । उत्कलमें इस दिन राव-
घात्राकी समारोह एवं गोस्वामोत्सवें धार्मिकरूप में होती हैं । ठाकुराणमें इस
दिन त्रिपुरासुखनामक पर्व होता है । इस दिन महादेवका पुजन और सायंकाल
को दीपदान होता है । युक्तप्रान्त आदिमें इस दिन गंगास्नानका बड़ा माहा-
त्य माना जाता है । राजको स्त्रियां तुलसीपूजन भी करती हैं ।

मुक्तिशान्तिमें प्रचलित है । इस दिन भगवान् भैरवका व्रत, पूजन और उसकी
उपलक्ष्यमें यौगार व उत्सव किया जाता है ।

केवल यंगदेशमें प्रचलित है । द्राविड़, और तैलंगमें इस दिन खटोरीरी
व्रत और मयाराद्धमें नागपक्षमी व्रत एवं उत्कलमें सुवर्णस्वामी व्रत होता है ।

केवल बंगदेशमें प्रचलित है । द्राविड़, मयाराद्ध, कर्णाट, गुजरात और
तैलंगमें इसे चंपावटी भी कहते हैं ।

इस दिन अनेक व्रत किये जाते थे किन्तु अथ अप्रचलित हो गये हैं । वे
व्रत ये हैं—विष्णुमासुव्रत (बलि, सूर्य और चन्द्रकी पूजा) । शिवव्रत, सरिद्ध,
सुनिव्रत (किसी अमीठ पर्वत, नदी या सुनिकी पूजा) । वायुव्रत (वायुकी पूजा)
सुगतिव्रत (चन्द्रकी पूजा) । खलमीलोकव्रत (समलोककी पूजा) । भास्कर व्रत
(सूर्यकी पूजा) । वन्द्यव्रत (अग्निकी पूजा) ।

बंग, द्राविड़ और तैलंगमें प्रचलित है । द्राविड़में इस दिन और तैलंगमें
इसकी ठुसरे दिन द्युमन्जयन्ती मनाई जाती है । मिथिलामें इसे केयबद्धावशी
और उत्कलमें खज्जनद्धावशी कहते हैं ।

आयद्यायणशुक्ला पञ्चमी	भैरवाष्टमी	भैरव
आयद्यायणशुक्ला पञ्चमी	भावरायशुक्ला	विष्णु
आयद्यायणशुक्ला षष्ठी	गुह्यवटी	कार्तिकेय
आयद्यायणशुक्ला सप्तमी		
आयद्यायणशुक्ला दशमी	अक्षय्य द्वादशी व्रत	विष्णु

मास और तिथि ।	ग्रत य पूजाका नाम	किस देवताके उल्लेखमें किया जाता है ।	किस पर्वदिनमें किस भाति किया जाता है ।
पौषकृष्णपक्षमी	बटका बाढ़ पूजापटा	पितृदेव	वैशाखी द्वाविड़ु तैलें; उत्कलेश्वर मिथिलामें प्रचलित है । द्वाविड़, मराठ, बौद्ध और भुवनेश्वरमें बौद्ध तिथिका कालमें पौषादिमें कथित है । उत्कलेश्वर मिथिलामें बटकाबाढ़के दूसरे दिन बटका बाढ़ बाढ़ के बटके बटके दिन बटका बाढ़ किया जाता है ।
पौषकृष्णपक्षमी	अचपूणापटमीव्रत	अचपूणा	मराठामें प्रचलित है । बड़े-सुकरातमें दुर्गापटमी, तैलमें द्वाविड़ो गौरी, उत्कलमें भद्रापटमी और मिथिलामें बटकाबाढ़पटमी कथित है ।
पौषपूर्णिमा	बालवात्रा	विष्णु	दंगलेश्वर उत्कलमें प्रचलित है ।
माघकृष्णचतुर्थी	मकट चतुर्थी	गणेश	गणेशचतुर्थी ग्रतेश्वर और पूजन किया जाता है । सुत्तमान भादिमें प्रचलित है ।
माघकृष्णपक्षमी	मांदापटा बाढ़	पितृदेव	मण्डुगोमें प्रचलित है ।
माघकृष्णपक्षमी	पटतिला	विष्णु	इस दिन पतल पूजन और तिलमोजनका बड़ा माघास्य है ।
माघकृष्णचतुर्थी	रत्तो चतुर्थी	रत्तोकासिकापूजा	केवल दंगलेश्वर और उत्कलमें प्रचलित है ।
माघी अमावास्या	मौनी अमावास्या	विष्णु	यह सोनपर्व है । इस दिन सोनपर्वमें सोनग्रत धारण किया जाता है । सोन टोलिका बड़ा माघास्य है ।

माघशुक्ल चतुर्थी

वद्यवधुर्वी

गौरी

माघशुक्ल पञ्चमी

श्रीगणेश या
वसन्तोत्सव

सख्यतो'य नक्षत्रीकी
पूजा होती है ।

माघशुक्ल षष्ठी

'श्रीतलापठनी

पठनी

माघशुक्ल सप्तमी

आरोग्यसम्मयी

सूर्य

माघशुक्ल अष्टमी

भीष्माष्टमी

भीष्म

माघीपूर्णिमा

सोमश्राव

चन्द्र

फाल्गुणकृष्ण चतुर्थी

शिवरात्र

शिव

फाल्गुणशुक्ल सप्तमी

त्रिगति सम्प्री

सूर्य

इस दिन योगल और तिथिनाम विवाहक श्रत भी होता है और गणेशपूजा होती है। वाराणसी प्रदेशमें हुंठिराज गणेशकी पूजा होती है। द्राविड़में इस तिथिको तिलवसुवी और मयाराद्रमें कुन्धवसुवी कहते हैं।

योगदेश य सप्तममें प्रचलित है। तैत्तिरीय और द्राविड़में इसे नक्षत्रीपञ्चमी कहते हैं। अन्यत्र युक्तमान् आदिमें इसे वसन्तपञ्चमी कहते हैं और विष्णुकी पूजा य वसन्तोत्सव करते हैं।

योगदेशमें श्रौतता पठनी और तैत्तिरीयमें कुमारपठनी कहते हैं।

योगदेशमें प्रचलित है। द्राविणायमें वसन्तमी (सूर्यकी पूजा) और नेपाल य काभ्रेमीमें तथा पंजाबमें श्रवत्तासम्प्री (सम्राट्पत्नी पूजा) कहते हैं।

भीष्मपितामहकी वल्लेयसे तर्पण किया जाता है। सर्वत्र प्रचलित है।

चन्द्रदेयकी पूजा घर ऊपर गऊका दान किया जाता है। ग्रह समय अन्न खाते हैं। अन्यान्य प्रदेशोंमें इस दिन खानदानादि किया जाता है।

विष्णुपूजन और श्रत किया जाता है। सर्वत्र प्रचलित है।

शक-सूर्यमें यह दत्त सम्मान होता है। समय चार मास तक उत्त तिथिमें गौवर खानेकी विधि है। मध्ये चार मास तक गोमूत्र और अन्नकी चार मास तक खीर खाना चाहिये। इस समय अन्नप्रचलित है।

भास और तिथि ।	श्रुत या पुनराका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस पदकेमें किस भाँति किया जाता है ।
काण्यगुप्तका द्वादशी	सुगति श्रुत	विष्णु	इस वर्षमें यह श्रुत पूर्ण होता है । उसमें गतिकी कामनासे शकादशीको उपवास कर द्वादशीके दिन विष्णुपूजा और त्रयोदशीको वाराह किया जाता है । इस समय अर्पचलित है । पुण्यवन्धुत्वं द्वादशी होनेसे धेनूना और मिथिलामें सूखेका भौतिकदुःखशी और तैलमें नरसिंहदुःखशी कष्टते हैं ।
काण्यगुप्तका त्रयोदशी	त्रयोदशी श्रुत	विष्णु और जलमी	पुनरागतिकी कामनासे यन्त्रा स्त्रियाँ इस श्रुतको करती हैं । अष्टदश पक्ष पर विष्णु और जलमीकी पूजा मार केयेके बराबर मायनका सिंह शनाकर स्वामी के साथ 'पक्ष्यान्तरात्मा भूमानो' इत्यादि मन्त्र पढ़ कर स्त्री उस नवनीतीपण्डको भोजन करती है । इस समय अर्पचलित है ।
काण्युकी पूर्णिमा	दोलायात्रा	श्रीकृष्ण	धेनूना और उत्पलमें दोलायात्रा और अन्य सर्वत्र शैलिकोत्सव कष्टते हैं । मधाराष्ट्र, कर्णाट, गुजरात, उत्पल और मिथिलामें इस तिथिको मन्वादि मानते हैं । मिथिलामें इस दिवकी कालियुगान्त भी कष्टते हैं ।
चैत्रकृष्णायाम्	आकाशका	आक द्वारा विष्णुशका पार्यता आदि किया जाता है ।	धेनूना, द्वायिङ्ग, उत्पल और मिथिलामें प्रचलित है । द्वायिङ्ग, उत्पल और तैलमें यह दिन सोताश्रुत नाम यका श्रुत भी किया जाता है । मधाराष्ट्रमें इस दिन जानकीसम्मदिवस मानकर उत्सव किया जाता है । जेयूमें इसको जानकीपटमी कहते हैं । गुजरात और मधाराष्ट्रमें कालाष्टमी भी कहते हैं और काल-मेखकी पूजा करते हैं । काश्मीरमें इसको 'शेरा इष्टं येयम्' अर्थात् चरको सपुन करनेका दिन कहते हैं । पुनर्मानमें अतिसाष्टमी कहते हैं और अतिसापुन और कुमारिकामोजन आदि किया जाता है ।
चैत्रकृष्ण त्रयोदशी	चाखी	चण्वेल	इस दिन गंगास्नान ज्ञान आदिका अगुल भाषात्म्य है । जम्बू, पेंगाय, काश्मीर और कर्णाटका छोड़कर सर्वत्र प्रचलित है ।

प्रतिमासकी अष्टमी
चतुर्दशी
अनिवार और सोमवार
युक्तप्रतिमासकी त्रयोदशी
कार्तिक वा भाद्रपदकी
अनिवारयुक्त त्रयोदशी
सोमवारयुक्त (प्रतिमास
की) अमावास्या

शुक्लपक्षकी चतुर्थी

प्रतिमासकी एकादशी

महादेव

नक्तव्रत

अनिवार

अनिवार

सोमवती

कत्तीनारायण

सप्तमीवापन

बद्ध व मूर्ध

एकादशी व्रत

विष्णु

प्रतिमासकी पूर्णिमा

सत्यनारायणव्रत

विष्णु

सर्वत्र प्रचलित है ।

दिन भर उपवास कर प्रदोषके समय शिवपूजन किया जाता है ।

दिनको उपवास कर सायंकालको शनि यज्ञकी शान्तिसे लिये पूजा की जाती है, मन्त्र कण जाता है और कथा सुनी जाती है । यह दक्षिणात्यमें प्रचलित है ।

यद्यपि प्रदेजोंमें खान डान और व्रत किया जाता है । यह व्रत वारस दसमें पूर्ण होता है । दक्षिणात्यमें विग्रह विधिसे किया जाता है ।

भक्तवत्सा स्त्रीको सन्तान देनेकी उपरान्त सातवें महीने शय्या प्रसवके उपरान्तही किसी मासकी शुक्लपक्षमेंको केलके बलसे प्रभूतिको खान कराया जाता है, फिर सान रंगसे रीं हुए चायवासे देवपूजन तथा शलाघ काटते ब्रधन किया जाता है । इस समय अप्रचलित है ।

सर्वत्र प्रचलित है । सर्वत्र साधारणतः नर नारी इस दिन व्रत पनाहार करते हैं । विष्णुपूजा करते हैं, एकादशीकी कथा सुनते हैं । अन्यत्र को लोग निराहार उपवास करनेमें अग्रत हैं ये पलाहार कर लेते हैं किन्तु रंगद्वयमें नय-द्वय और मध्यदेशीय समाज एवं भट्टपल्ली कलकत्ता आदि दक्षिणदेशीयसमाजके अन्तर्भूत सब स्थानोंमें विशेष कर विधवाओंके लिये अनुकूलक पलाहारकी व्यवस्था नहीं है ।

सत्यनारायण विष्णुका व्रत, पूजा, कथाश्रवण, श्राद्धपरोजन आदिकी विधि है । प्रायः लोग कोई कामना पूर्ण होनेके लिये प्रति पूर्णिमाको यह व्रत करनेका नियम लेते हैं ।

संक्रान्तिकृत्य ।

मास व संक्रान्ति	व्रत पुजा या दान	विशेष कृत्यः ।
चैत्राश्वमेधे मद्यविषय संक्रान्ति	व्रत और जलपूर्ण घट का दान, प्रया (पानीय खाना) स्थापन और पिबुगणका आहुति ।	प्रायः सर्वत्र प्रचलित है । अंगारसमें दान संक्रान्ति, जल संक्रान्ति और धर्मघट व्रतका इस दिनसे मधुसंक्रान्ति, योगसंक्रान्ति, आदि स्थितियोंके चलावे हुए अनेक व्रतोंका आरम्भ भी इसी दिन होता है । इनमें विष्णुकी प्रसवताके नियम दानमान किया जाता है, किसी प्रकारकी पूजाकी विधि नहीं है । ठाचिणात्यमें ध्यान संक्रान्ति, लवणसंक्रान्ति, भोगसंक्रान्ति, अन्नोद्य संक्रान्ति (व्यतीपातमुक्त होनेसे) आयु संक्रान्ति और जनसहचका स्थापन प्रधानता दीयावले आरम्भ होने पर भी आसक्तके मरसे उसका समय नियराचिते दिनसे लेकर पर्यंके आगमन पर्यन्त है । यथां पास कोर्ष खवायय नहीं है ऐसे ही स्थान पर जनसहच स्थापन करना चाहिये । चौरासे पर हो जनसहच स्थापन करनेका अच्छा स्थान होता है । इस संक्रान्तिमें मट्टा, लक्ष्मी पूजा प्रवर्तित, सनकय तक (मट्टा) दान आदि अवया केवल काल देया होता है आश्वमेधके लिये चिन्तित कर पृथक् पात्र रखनेकी व्यवस्था है ।
चैत्राश्वमेधे मद्यविषय संक्रान्ति	व्रत पुजा या दान	इस दिन प्रधानताः मोठानकी व्यवस्था है । ठाचिणात्यमें इसका अधिकतर चलन है ।
	आमदाण आदि	इसदिन प्रणमताः यष्ट अथ आदि देनेकी भी विधि है, ठाचिणात्यमें इसे इसका अधिकतर चलन है ।
	"	इस दिन एत पेटु आदिका दान किया जाता है । इसे प्रकारके दानका चलन ठाचिणात्यमें ही कुछ अधिक है । यथां इस संक्रान्तिके दित धान्यसंक्रान्तिव्रत नामक एक व्रतका आरंभ होता है ।
	"	
चैत्राश्वमेधे मद्यविषय संक्रान्ति	व्रत पुजा या दान	इस दिन प्रधानताः मोठानकी व्यवस्था है । ठाचिणात्यमें इसका अधिकतर चलन है ।
	आमदाण आदि	इसदिन प्रणमताः यष्ट अथ आदि देनेकी भी विधि है, ठाचिणात्यमें इसे इसका अधिकतर चलन है ।
	"	इस दिन एत पेटु आदिका दान किया जाता है । इसे प्रकारके दानका चलन ठाचिणात्यमें ही कुछ अधिक है । यथां इस संक्रान्तिके दित धान्यसंक्रान्तिव्रत नामक एक व्रतका आरंभ होता है ।
	"	
चैत्राश्वमेधे मद्यविषय संक्रान्ति	व्रत पुजा या दान	इस दिन प्रधानताः मोठानकी व्यवस्था है । ठाचिणात्यमें इसका अधिकतर चलन है ।
	आमदाण आदि	इसदिन प्रणमताः यष्ट अथ आदि देनेकी भी विधि है, ठाचिणात्यमें इसे इसका अधिकतर चलन है ।
	"	इस दिन एत पेटु आदिका दान किया जाता है । इसे प्रकारके दानका चलन ठाचिणात्यमें ही कुछ अधिक है । यथां इस संक्रान्तिके दित धान्यसंक्रान्तिव्रत नामक एक व्रतका आरंभ होता है ।
	"	
चैत्राश्वमेधे मद्यविषय संक्रान्ति	व्रत पुजा या दान	इस दिन प्रधानताः मोठानकी व्यवस्था है । ठाचिणात्यमें इसका अधिकतर चलन है ।
	आमदाण आदि	इसदिन प्रणमताः यष्ट अथ आदि देनेकी भी विधि है, ठाचिणात्यमें इसे इसका अधिकतर चलन है ।
	"	इस दिन एत पेटु आदिका दान किया जाता है । इसे प्रकारके दानका चलन ठाचिणात्यमें ही कुछ अधिक है । यथां इस संक्रान्तिके दित धान्यसंक्रान्तिव्रत नामक एक व्रतका आरंभ होता है ।
	"	
चैत्राश्वमेधे मद्यविषय संक्रान्ति	व्रत पुजा या दान	इस दिन प्रधानताः मोठानकी व्यवस्था है । ठाचिणात्यमें इसका अधिकतर चलन है ।
	आमदाण आदि	इसदिन प्रणमताः यष्ट अथ आदि देनेकी भी विधि है, ठाचिणात्यमें इसे इसका अधिकतर चलन है ।
	"	इस दिन एत पेटु आदिका दान किया जाता है । इसे प्रकारके दानका चलन ठाचिणात्यमें ही कुछ अधिक है । यथां इस संक्रान्तिके दित धान्यसंक्रान्तिव्रत नामक एक व्रतका आरंभ होता है ।
	"	

આદ્યમે વિષ્ણુપદી
સંક્રાન્તિ

આશ્વિનમે યદ્યોતિ
સંક્રાન્તિ
જાતિં જમે કસવિપુલ
સંક્રાન્તિ

આવઘ્નપણમે વિષ્ણુ-
પદી સંક્રાન્તિ

પોષમે યદ્યોતિ સંક્રાન્તિ

માઘમે હસ્તરાણ
સંક્રાન્તિ

કાર્ત્તિકમે વિષ્ણુપદી
સંક્રાન્તિ
શેવમે યદ્યોતિ
સંક્રાન્તિ

ફર દિન પ્રધાન્તમે ઢાલિળાત્યમે હ્નન સુર્યળે આલિકા ઢાન કિયા જાતા હે ।

ફર દિન મગ યલ્લ આલિકે ઢાનકી હો પ્રધાનતા હે । ઢાલિળાત્યમે હો આલિકતાહે ફરજા સલન હે ।

ફર દિન તિલ તિલ સુર્યં આલિકા ઢાન કિયા જાતા હે । ઢાલિળાત્યમે ફર પ્રકારલે ઢાનકા શ્રધ્ધિલ્લ સલન
હે । ઘઠાં ફર સંક્રાન્તિહે મી ધાન્યસંક્રાન્તિ ઢતકા આરમ્મ કિયા જાતા હે ।

પ્રધાન્તમે ઢાલિળાત્યમે ફર દિન ઢોપઢાન આલિક જલ્લ હેતિ હે । ઢાંતલમે ફર સંક્રાન્તિકે દિન કાતિ-
કેલ પ્રત ધોર પૂજા, પ્રસંક્રાન્તિ ઢતતે તેયાં સંલયા ઢતત કિયા જાતા હે । અસંક્રાન્તિ ઢતમે સંલ્લીનારાણ
કા ધોર સંલ્લયાઢતમે ધોરોલ્લો પૂજન હેતિ હે ।

યલ્લ ઢાન આલિક ઢેનેકી વિધિ હે, ઢાલિળાત્યમે હો ફરજા અલિક સલન હે ।

પ્રધાન્તમે ઢાલિળાત્યમે તિનુધેનુ યલ્લ યોતનાયલ્લે તિયે કાઢ ઢિયા જાતા હે । ઢાંતલમે ફર દિન યલ્લ
અલેલ્લ સ્થાનેમે ફર દિનહે આરમ્મકર જલ્લલેલ્લ મકરાણમે સુર્યે રહતે હે મલ્લ તલ્લ યોતિનિયાલ્લ યલ્લ
ઢાન કાનેકી હેતિ પ્રલ્લનિત હે । ધાન્યસંક્રાન્તિ ઢતકા આરમ્મ ફર સંક્રાન્તિહે મી હેતા હે । ઢાલિળાત્યમે
ઢેલકી ય વિષ્ણુકી ધોતિલ્લે તિયે નયલીતસંલ્લત ઢલો ધોર મયાનો ઢાન કરેનેકા સલન હે ।

મલ્લકો સંલ્લ ધોર લેલ્લે લિલાયાં વિલાયાં કોતિ હે । ઢાલિળાત્યમે હો ફરજા અલિક સલન હે ।

પ્રધાન્તમે ઢાલિળાત્યમે મૂમિ માલ્ય આલિક ઢેનેકલ નિયમ હે ।

वारकृत्य ।

वार	व्रत	विशेष वक्तव्य ।
रविवार	रविवारव्रत	भविष्य पुराणमें योगेष्ट और मान्यताका उल्लेख है । उसमें इस व्रतकी विधिकी वर्णन है । इस व्रत में वारच महीनामें वारच सूर्यके नामसे उनकी पूजा की जाती है । व्रत करनेवालेको भिष ३ मासमें भिष ३ प्रकारके भोजन करनेका नियम है । इस वारमें अनेक व्रत करनेकी विधि है । उनमें आशादित्यव्रत और दान व्रत व्रतके अतिरिक्त अन्य सब प्रवर्तित हैं । कुटुम्बाधि ज्ञान करनेकी कामनासे वारच महीने तक प्रति रवि-वारको आशादित्य व्रत किया जाता है । ऊपर लिखे दोनों व्रतोंका चमत्त दाक्षिणात्यमें ही अधिक है ।
सोमवार	सोमव्रत	इसका वर्णन स्कन्दपुराणमें है । चौदह वर्ष पर्यन्त प्रति सोमवारको व्रत कर उमामहेश्वरकी पूजा करनी होती है । वायव्य, चैत्र वैशाख, कार्तिक और श्रावणावण मासके प्रथम सोमवारके श्रवण चाहे जिस मासके चाहे जिस सोमवारसे इसका आरंभ करनेकी विधि है । इसमें सावित्री सत्यवान्के उपाख्यानके समान स्कन्दपुराणोक्त श्रीमन्त्रिनी चित्राङ्गका उपाख्यान सुनना होता है । “एकभक्त सोमवार” का आरम्भ चैत्रमास की ऋष्टमीको जो सोमवार पड़ता है उससे किया जाता है । दाक्षिणात्यमें यी पूसका चतुर्न है । सोमव्रत, सोमाष्टमीव्रत आदि वार-तिथि-योगके कई एक व्रत इस समय प्रचलित हैं ।
मङ्गलवार	मङ्गलव्रत	मङ्गलचण्डिकाकी पूजा होती है । अण्णमुक्तिकी कामनायासे लोग और पुत्रार्थ, धनार्थी व्यक्ति मङ्गलव्रत का भी पूजन करते हैं ।
गुरुवार	राजराजेश्वर व्रत	स्थातोन्नवच्युत ऋष्टमी सुधवारके दिन सोनेसे यह व्रत किया जाता है । इस व्रतमें मङ्गलेश्वरकी पूजा की जाती है । इस समय यह व्रत प्रचलित है । इसके अतिरिक्त सुधव्रतमन्थीय कोई व्रत नहीं है ।

शुद्धस्पर्ति वार

नरसिंहयोगदशी

शुक्लवार

शुक्लवार वस

शनिवार

शनिवार वस

त्रयोदशीके दिन शुद्धस्पर्ति वार होनेसे यह व्रत होता है । इस व्रतमें वृद्धिखीकी पूजा होती है । पूर्णिमाके दिन वृद्धस्पर्ति वार होनेसे उस दिन ईशानव्रत किया जाता है । यह व्रत वृम समय अपचलित है । भाद्र, माघ और चैत्रके शुक्लपक्षमें वृद्धस्पर्तिके दिन सक्तीपूजा होती है ।

आषाढमासके शुक्लवारोंमें वरवल्लभव्रत होता है । अष्टमी या चतुर्दशीके दिन शुक्लवार और आषाढ मन्वन्त्र होनेसे महाव्रत होता है और उसमें महादेवकी पूजा होती है । यह व्रत इस समय अपचलित है ।

आषाढमासके शनिवारोंमें किया जाता है । शुक्लपक्षकी अष्टमी या चतुर्दशी तिथिको रेवती मन्वन्त्र होने उस दिन विरवलयव्रत किया जाता है । यह व्रत इस समय अपचलित है ।

इन सब व्रतों अथवा, मन्वन्तरा, युगाद्या (१)-आदि एवं दशहरा योग (२), वावणी योग (३), महाज्येष्ठयोग (४), अर्द्धादययोग (५), ब्रह्ममणियोग (६) आदि अनेकानेक योगोंमें महाफलकी कामनासे गङ्गास्नान करनेकी विधि है । हिन्दूमात्र इस विधिको मानते हैं । ब्रह्मपुत्र करतोया (७) आदिमें भी स्नान करना सर्वत्र हिन्दू लोगोंके लिये मान्य है ।

इति ।

(१) अथवा-वैशाखशुक्ला तृतीया, सोमवती अमावास्या, रविवारयुक्त सप्तमी और मङ्गलयुक्त चतुर्थी ।

मन्वन्तरा-ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुणकी पूर्णिमा, आषाढकी कृष्णाष्वकी अष्टमी, भाद्र और चैत्रकी शुक्लपक्षकी तृतीया, आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिकशुक्ला द्वादशी, पौषशुक्ला एकादशी, माघशुक्ला सप्तमी व फाल्गुणी अमावास्या ।

युगाद्या-वैशाखशुक्ला तृतीया, कार्तिकशुक्ला नवमी, भाद्रकृष्णा त्रयोदशी और माघी पूर्णिमा ।

(२) ज्येष्ठशुक्ला दशमीको दशहरा योग होता है । इस दिन गङ्गास्नान करनेसे दश प्रकारके पापोंका क्षय होता है । इस दिन हस्त नक्षत्र होनेसे और भी विशेषता होती है । इस दशमीको मङ्गलवार और हस्त नक्षत्र होनेसे भयीरथदशहरा होता है ।

(३) चैत्रकृष्णा त्रयोदशीको वावणी होती है । शतभिषा नक्षत्र भी होनेसे महावावणी होती है और शनिवार, शतभिषा नक्षत्र एवं शुभयोग होनेसे महामहावावणी होती है ।

(४) ज्येष्ठा नक्षत्रमें गुरुचन्द्रयोग होनेसे, रविवारको रोहिणी नक्षत्र होनेसे, ज्येष्ठकी पूर्णिमा को गुरुवार होनेसे, चन्द्रवारको ज्येष्ठा नक्षत्र होनेसे, गुरुवारको अनुराधा नक्षत्र होनेसे, रविवारको कत्तिका नक्षत्र होनेसे, अनुराधा नक्षत्रमें गुरुचन्द्रयोग होनेसे महाज्येष्ठयोग होता है । ज्येष्ठकी पूर्णिमा और ज्येष्ठनामकवर्षमें ज्येष्ठानक्षत्रयुक्त पूर्णिमा होनेसे महा ज्येष्ठी योग होता है ।

(५) पौष अथवा माघ मासकी अमावास्या, व्यतीपात योग, रविवार और आषाढ नक्षत्र-इन सबका संयोग होनेसे अर्द्धादययोग होता है । दिनको छी उक्त योग होनेसे शुभ होता है ।

(६) रविवारको सूर्यग्रहण अथवा सोमवारको चन्द्रग्रहण होनेसे ब्रह्ममणि योग होता है ।

ज्येष्ठमासकी शुक्लपक्षकी द्वादशीको ज्येष्ठा वा मूल नक्षत्र होने पर उस दिन यक्षुनाजलमें स्नान, विष्णुदर्शन और पिशुंगणको पिण्डदान करने आदिकी विधि है ।

चैत्रकी शुक्लपक्षकी अष्टमीको सुधवार और पुनर्वसु नक्षत्र होने पर ब्रह्मपुत्रनदमें स्नान करनेका विशेष माहात्म्य कहा गया है ।

(७) और पौषमासकी सोमवारको मूलनक्षत्रयुक्त अमावास्या होनेसे नारायणी योग होता है । इसी योगके समय करतोया नदीमें स्नान करना चाहिये ।

